儀禮正義

儀禮正義卷二

鄭氏注

績溪胡培翬學

若不醴則醮用酒

若不醴謂國有舊俗可行聖人用焉不改者也曲禮曰君子行禮不求變俗祭祀之禮居喪之服哭泣之位皆如其國之故謹修其法而審行之是酌而無酬酢曰醮醴亦當爲禮

【疏】正義曰自此至卒醮取籩脯以降如初言不醴而醮之事○案醴爲太古造法酒爲後世造法醴濁酒清醴質而酒文也據行禮之本意則質爲重故冠禮以醴爲正而醮亦竝行焉張氏爾岐云醴醮二法其異者醴側尊在房醮兩甒于房戶之間醴用觶醮用爵醴篚從尊在房醮篚從洗在庭醴待三加畢乃一舉醮每一加卽一醮醴薦用脯醢醮每醮皆用脯醢至三醮又有乾肉折俎醴贊冠者酌授賓賓不親酌醮則賓自降取爵升酌酒醴者每加入房易服出房立待賓命醮則每醮訖立筵西待賓命醴者每加冠必祝醴時又有醴辭醮者加冠時不祝至醮時有醮辭其餘儀節竝不異也○注不改者也集釋者作舊嚴本及各本俱作者校勘記以作者爲是而審行之是也毛本有也字嚴徐

集釋俱無

云若不醴謂國有舊俗可行聖人用焉不改者也者聖人謂周公言周公制禮醴子以醴而復有用酒者蓋因其國有舊俗可行用焉不改故竝著之於經朱子謂此以下爲禮之變是也引曲禮者卽以證不改舊俗之義案曲禮曰君子行禮不求變俗鄭注求猶務也不務變其故俗重本也謂去先祖之國居他國孔疏此云不變俗謂大夫出在他國不變己本國之俗鄭答趙商以爲衛武公居殷墟故用殷禮卽引此云君子行禮不求變俗如鄭之意不變所往之國舊時風俗與此注不同然則不求變俗鄭有兩解此注所引蓋謂不變他國舊俗王制曰修其教不易其俗齊其政不易其宜是也孔疏又云祭祀之禮者卽夏立尸殷坐尸周旅酬六尸及先求陰陽犧牲騂黑之屬也居喪之服者殷雖尊貴猶服旁親周則以尊降服哭泣之位者殷不重適以班高處上周世貴正嗣孫居其首皆如其國之故者謂故俗也今案鄭引曲禮至謹修其法而齊行之卽云是者謂曲禮所云是不改舊俗也孔疏據夏殷立論蓋謂夏殷之子孫不變夏殷之舊俗與此注所引義殊賈疏乃謂此經醮用酒爲夏殷冠子之法朱子云不醴而醮乃當時國俗不同有如此者如魯衛之恭行縿布祔有離合皆周禮自不同未必夏殷法也其說誠是

劉氏敞以醮用酒專爲庶子冠法盛氏云如以此節爲醮庶子經當云若庶子則醮用酒而下文亦不應別見庶子冠法矣朱子謂庶子一醮以酒安得有若此及殺牲之盛禮哉然則劉說亦非矣蓋制禮惟醴而已其或舊俗有用醮者聖人以其無大害理故亦錄於禮經以聽民之擇用也又盛氏謂自此以下皆爲記文詳後記下云酌而無酬酢曰醮者或謂醮與釂通曲禮長者舉未釂鄭注盡爵曰釂荀子禮論篇利爵之不醮也楊注醮盡也是也然說文以醮爲冠娶禮與醻異義此云無酬酢者吳氏紱云醴無酬酢冠禮醴子昏禮醴賓醴女醴婿聘禮醴賓皆是也亦有有酬酢者冠醴醴賓鄭氏以爲清醴是也若醮則皆無酬酢此經及昏父醮子命之迎使人醮庶婦是也云醴亦當爲禮者醴與酒對上云醴此云酒是也醴亦與醮對用醴謂之醴用酒謂之醮是也此經醴字不必改禮說已詳前

尊于房戶之間兩甒有禁玄酒在西加勺南枋房戶間者房西室戶東也禁承尊之器也名之爲禁者因爲酒戒也玄酒新水也雖今不用猶設之不忘古也【疏】正義曰此設尊亦當在陳服之後與醴子同敖氏云兩甒一酒一玄酒也玄酒在西尊西上也加勺加於二尊之上而覆之也玄酒

亦加勺者不以無用待之也南枋為酌者北面覆手執之
便也　注云房戶閒房西室戶東也者凡言戶者皆室戶
以經云之閒明在東房與室戶之閒故知房西室戶東也
云禁承尊之器也者禁以承尊經云有禁明兩甒俱有也
云名之為禁者因為酒戒也者詳特牲記又豐亦承尊器
詳燕禮云玄酒新水也雖今不用猶設之不忘古也者李
氏云古未有醴酪以水當酒之用後世以其色玄故謂之
玄酒又云凡醴無冪醮亦不用冪從醴質蔡氏云醴一甒
無禁甒玄酒有勺在篚不加於尊醮則兩甒有禁有玄酒
加勺尊上此共與也禮經釋側云凡設尊賓主人敵者於
房戶之閒君臣則於東楹之西竝兩壺有玄酒有禁棜士
冠禮醮用酒尊于房戶之閒云云鄉飲酒禮尊兩壺于房
戶閒斯禁有玄酒在西特牲禮尊于戶東玄酒在西注于
東室戶東少牢禮司宮尊兩甒于房戶之閒注房戶之閒
房西室戶東也飲酒與祭皆尊於房戶之閒者既祭獻賓
及酢酬旅酬無算爵皆具賓主如飲酒之禮也鄉射禮尊
于賓席之東兩壺斯禁左玄酒皆加勺鄉射不云房戶之
閒者蓋鄉射於序序有堂無室無室則無房戶故但云尊
于賓席之東鄉射上經云乃席賓南面東上注不言於戶
牖之閒者此射於序是也鄉飲酒疏云設酒之尊皆於[illegible]

處見其文是以此及醮子與鄉射特牲少牢有司徹皆在房戶之閒敖氏繼公曰不言戶牖閒者可知也記云徹出自東房有東房西房則中有室而席賓於戶牖之閒也明矣皆與注異有司徹既祭儐尸之禮因少牢正祭之酒但攝之而已不更設尊故疏亦以爲在房戶之閒也燕禮司宮尊于東楹之西兩方壺左玄酒南上公尊瓦大兩有豐注於東楹之西予君專此酒也玉藻曰唯君面尊玄酒在南順君之面也大射儀司宮尊于東楹之西兩方壺膳尊兩甒在南有豐膳尊卽燕禮公尊君之尊也兩方壺臣之尊也君臣不同尊尊君也皆有玄酒故君臣皆兩尊注云酒在北尊統於君南爲上也唯君面尊言專惠也燕禮大射皆臣與君行禮故尊於東楹之西也曲禮侍飲於長者孔穎達正義曰陳尊之所貴賤不同若諸侯燕禮大射設尊在東楹之西自北嚮南陳之酌者在尊東西嚮以酌者之左爲上尊尊面有鼻鼻向君示君專有此惠也若鄉飲酒及卿大夫燕則設尊陳于房戶之閒東西列尊尊西嚮南酌者嚮北以西爲上尊時主人在阼西嚮賓在戶西牖前南嚮使賓主得夾尊示不敢專惠也尊于房戶之閒但云鄉飲酒不云鄉射較賈氏爲精矣釋例又云案燕禮疏云少儀云尊壺者面其鼻鄭注鼻在面中言嚮人也據燕禮

向君而言少儀又云尊者以酌者之左爲上尊鄉飲酒云尊兩壺于房戶之閒玄酒在西又鄉射云尊于賓席之東兩壺斯禁左玄酒鄭注設尊者北面西曰左此皆據酌者北面而言若據設尊之人及尊面而言即南面以右爲尊詳疏意以爲鄉飲鄉射設玄酒之位與燕禮若有異者考鄉飲鄉射尊面向南則以西爲上燕禮大射尊面向東則以南爲上經例固不異也

洗有篚在西南順洗庭洗當東榮南北以堂深篚亦以盛勺觶陳於洗西南順北爲上也

【疏】正義曰注云洗庭洗者以別於北堂之洗也醮不言設洗者敖氏云醮而設洗之節亦與醴同惟有篚爲異此見其異者耳今案醴之篚在房醮之篚在庭此其異也云當東榮南北以堂深者說已詳前云篚亦以盛勺觶者王氏士讓云三醮皆用爵勺加在尊上篚中非觶并無勺也注誤耳張氏惠言云房中之篚有勺者醴尊不加勺故也此尊既加勺則勺不在篚注連言之誤今案爵觶通稱篚有勺者褚氏謂勺先實於篚後加於尊則注說亦可通云陳於洗西者據經有篚在西言之也云南順北爲上也者此篚蓋縱設之以北爲上特牲記注謂南順統於堂也是也據此則篚似有刻議爲首尾矣此篚在庭爲下篚又在堂爲上篚詳鄉飲禮

始加醮

用脯醢賓降取爵于篚辭降如初卒洗升酌始加者言一加一醮也加冠於東序醮之於戶西同耳始醮亦薦脯醢賓降者爵在庭酒在堂將自酌也辭降如初如將冠時降盥辭主人降也凡薦出自東房

疏 正義曰朱子云始加二字乃蟲見前始加繒布冠一章之禮醮用脯醢乃題下事其實賓荅拜後乃薦之也敖氏云卒洗亦當壹揖壹讓乃升今案此章於其儀文之與醴同者皆云如初則醴為正禮益可見矣　注云始加者言一加一醮也注以經云始加即云醮明是一加一醮與醴一行於三加之後乃薦脯醢者異矣云加冠於東序醮之於戶西同耳者上冠子筵于東序醴子筵于戶西此經不言故注補之明一加一醮雖異而其禮處所則與用醴者同也醮之於戶西即所謂醮於客位者據此則鄭不專以醮為冠庶子法明矣云始醮亦薦脯醢者明每醮皆有脯醢也云賓降者爵在庭酒在堂將自酌也者爵實于篚在洗西是在庭也酒尊于房戶之閒是在堂也自上醴子者醴在房贊者酌授賓無升降之節此醮則賓自酌故須降取爵于篚以洗洗畢乃升酌也云辭降如初如將冠時降盥辭主人降也者謂上將冠時賓降盥主人降賓辭主人對也但前將冠時賓降止為盥

手此則兼爲洗爵雖有不同而其解主人降之節亦如之也云凡薦出自東房者禮經釋例云凡脯醢謂之薦出自東房桼士冠禮疏云醴尊在房脯醢出自東房酒尊在堂脯醢亦出自東房鄉飲鄉射特牲少牢薦者皆出東房故注云凡以該之考士冠禮陳服于房中又云脯醢南上房中卽東房也鄉飲酒記薦脯五脡出自左房鄉射記薦脯用篚醢以豆出自東房特牲禮豆籩鉶在東房少牢禮已饌豆籩與篚于房中又陰厭主婦薦自東房此皆疏所已言者也公食禮設正饌宰夫自東房授醢醬又云宰夫自東房薦豆六有司徹主人獻尸主婦自東房薦非菹醢又云主婦興取籩于房又主婦獻尸尸興入于房取糗與服俯執以出又主婦致爵于主人設糗脩如尸禮又主人獻長賓宰夫自東房薦脯醢又不儐尸之禮主婦亞獻反取籩于房中執棗糗又云婦贊者執栗脯此皆疏所未言者也燕禮大射聘禮以及有司徹主人獻侑主人受尸酢主婦獻侑主婦受尸酢不儐尸之禮主婦獻祝主婦致爵于主人賓致爵于主婦所薦籩豆經雖無文則皆出自東房可知也薦亦有不在東房者特牲記云賓與長兄弟之薦自東房其餘在東堂其餘謂衆賓兄弟之薦是也若士虞禮饌兩豆菹醢于西盥之東醢在西一鉶亞之從獻兩豆亞之

四遷亞之則是反吉非恆例矣

冠者拜受賓荅拜如初

贊者筵於戶西賓升揖冠者就筵乃酌冠者南面拜受賓授爵東面荅拜

疏 正義曰注云贊者筵於戶西至東面荅拜者因經但言拜受荅拜未言節次面位故約醴子之文以明之見醮與醴同也云如醴禮也者釋經如初之文也云於賓荅拜贊者則亦薦之者上醴禮云賓東面荅拜下即云薦脯醢明醮禮亦當於賓荅拜時薦之也張氏爾岐云賓亦筵前北面釋醮辭訖冠者乃南面拜受

冠者升筵坐左執爵右祭脯醢祭酒興筵末坐啐酒降筵拜賓荅拜冠者奠爵于薦東立于筵西

冠者立俟賓命賓揖之則就東序之筵

疏 正義曰朱子云此正醮禮也下兩醮及後章三醮凡言如初者皆謂如此禮也李氏云不卒爵者從醴禮張氏爾岐云降筵奠爵而後拜執爵與賓乃荅拜拜訖冠者乃奠爵薦東其節亦與醴同今案上醴禮云冠者奠觶于薦東降筵北面坐取脯此奠爵薦東云立于筵西唯此爲異耳

注云冠者立俟賓命者沈氏彤云上一加入房易服訖而出南面者立於房戶外之西待命也此立于筵西待

命者以不但易服出房而又醮訖故筵西便也云賓揖之則就東序之筵者賓揖之卽所謂賓命也就東序之筵謂當更加皮弁也

徹薦爵筵尊不徹

徹薦與爵者辟後加也不徹筵尊三加可相因由便也

（疏）正義曰注云徹薦與爵者辟後加也者謂後加更須設薦爵故徹之也敖氏云徹之者亦贊冠者也每醮禮畢必徹薦爵者所以新後醮之禮若不相因然是也云不徹筵尊三加可相因由便也者吳氏章句云可相因者則不徹上祇一醴故醴畢見毋而盡徹此三醮故其節不同

加皮弁如初儀再醮攝酒其他皆如初

攝猶整也整酒謂撓之今文攝爲聶

（疏）正義曰朱子云此如初儀者如前再加一章之儀也下條放此再醮攝酒其他皆如初言惟攝酒異於始醮其他皆如之也

注云攝猶整也整酒謂撓之者胡氏承珙云說文攝引持也引持亦整理之義故鄭君訓攝爲整惠氏棟云漢書匈奴傳單于以徑路刀金畱犂撓酒應劭曰撓和也鄭以攝酒有攪撓之事故舉漢法以明之今案有司徹司宮攝酒注云更撓益整頓之賈疏云因前正祭之酒更撓攪添益整新之也然則此攝酒亦謂因始醮之酒撓益整頓之示新也此經再醮言攝酒三醮不言攝下若殺章再醮

不言攝三醮言攝酒皆省文互見其實再醮三醮皆攝酒也云今文攝爲聶者胡氏云攝正字今文省作聶猶爾雅攝虎桑釋文云攝又作聶是也

加爵弁如初儀三醮有乾肉折俎嚌之其他如初北面取脯見于母

乾肉牲體之脯也折其體以爲俎嚌嘗之

疏 正義曰朱子云初儀見上三醮唯攝酒及有乾肉折俎嚌之爲異其他皆如始醮也北面取脯見於母敖氏云著此者見其與醴同也 注云乾肉牲體之脯也者案周禮腊人掌乾肉凡田獸之脯腊膴胖之事鄭注大物解肆乾之謂之乾肉若今涼州烏翅矣薄析曰脯捶之而施薑桂曰腶脩腊小物全乾據此則乾肉與脯腊腶脩俱別此云牲體之脯謂以牲體乾之如脯沈氏彤云但取於脯之乾不取其薄析是也云折其體以爲俎者賈疏云或爲豚解而七體以乾之謂之乾肉及用之將升於俎則節折爲二十一體與燕禮同故總名乾肉折俎也盛氏云俎用乾肉不殺故也今案豚解之法陳氏祥道據士喪禮特豚四鬄去蹏兩胉脊謂四鬄者殊左右肩髀而爲四又兩胉一脊而爲七是也體解之法朱子謂折脊爲三曰正脊曰脡脊曰橫脊兩胉各三曰代脅曰長脅曰短脅凡六兩肱各三曰肩曰臂曰臑凡

六兩股各三曰髀曰肫曰胳凡六通爲二十一體是也陳氏去兩髀而以兩觳足之非是辨見少牢禮佐食遷肵俎于阼階西下又案宣十六年左傳曰王享有體薦宴有折俎杜注宴則體解節折升之於俎亦謂折爲二十一體也若骨折與節折異骨折則特牲記所言是也云嚌嘗之者說文嚌嘗也禮記襍記下鄭注嚌啐皆嘗也嚌至齒啐入口是也○以上醮

若殺則特豚載合升離肺實于鼎設扃鼏

特豚一豚也凡牲皆用左胖煮於鑊曰亨在鼎曰升在俎曰載載合升者明亨與載皆合左右胖離割也割肺者使可祭也可嚌也今文扃爲鉉古文鼏爲密

疏 正義曰殺殺牲也此又醮禮之盛者亦因其舊俗而行之也醮用乾肉折俎盛於醴殺牲又盛於折俎而冠不以盛禮先之者聖人制禮欲其盡人可行故示以淳朴之意也 注云特豚一豚也者以一訓特亦猶特牲饋食之爲一豕也說文豚小豕也沈氏形云不用豕而用豚豚未成牲而將成牲於冠義類也云凡牲皆用左胖者禮經釋例云凡牲皆用右胖唯變禮反吉用左胖案鄉飲酒記賓俎主人俎介俎皆右體進腠鄉射記亦云皆右體也進腠注右體周所貴也此嘉禮用右胖也特牲記尸俎右肩臂臑肫胳少牢禮司馬升羊

右胖髀不升注上右胖周所貴也又司士升豕右胖又將祭載俎上利升羊載右胖下利升豕其載如羊有司徹司馬朼羊亦司馬載載右體又云司士朼豕亦司士載亦右體此吉禮用右胖也是凡牲皆用右胖也既夕禮大遣奠陳鼎其實羊左胖豕亦如之注反吉祭也士虞記豚解升左肩臂臑肫胳脊脅又云升髀左胖是變禮反吉始用左胖也至於特牲記賓骼注骼左骼也賓用左骼者下尸也有司徹侑俎羊左肩左肫豕左肩折侑用左體者亦下尸也主婦俎羊左臑主婦用左體者因阼俎無體故下主人也此皆禮之殺若不用右胖其餘皆用右胖也士冠禮注凡牲皆用左胖當作右胖左字葢傳寫之誤褚氏云諸吉禮皆升右胖而此注言凡則是解全經之通例何反背經而云左斯不然矣賈不悟其爲乃云據夏殷法曲說也盛氏世佐盧氏文弨張氏惠言亦皆以左爲右之誤云煮於鑊曰亨在鼎曰升在俎曰載者此因經言載合升而分別其義也凡牲煮於爨上之鑊謂之亨由鑊而實於鼎謂之升由鼎而盛於俎謂之載李氏云牲體在俎亦得升名下云脊升折俎少牢云升羊載右胖是也云載合升者明亨與載皆合左右胖者加載於合升之上見不獨合升於鼎而亨與載亦皆合左右胖也敖氏以載爲衍文沈氏彤以

特豚載為句謂俎為載也豚合升不合載張氏惠言云若
合升而不並載則經當明之如昏禮盥饋合升側載也沈
說非是敖去載字則升者將不載乎更非矣釋例云士昏
禮初昏陳鼎其實特豚合升注合升合左右胖升於鼎也
士喪禮大斂奠陳鼎豚合升注合升合左右體升於鼎冠
禮人道之始昏禮男女之始大斂人道之終故皆合升左
右胖異於他禮昏也陳氏祥道云豚則吉凶皆合升用成牲
則升其胖而去脾吉升右而凶升左云離割也割肺者使
可祭也可膋也者肺必割之而後可祭可膋但肺有二種
一曰舉肺舉肺為食而設割之使不絕中央少許又名離肺又
名膋肺是也一曰祭肺為祭而設割斷之使絕又名刌肺
又名切肺是也儀禮諸篇多舉肺祭肺並言此但言離肺
不言刌肺葢省文耳肺為氣主周人尚之故與牲體同實
於鼎也云今文扃為鉉古文鼏為密者此注但鬐今古文
而未解扃鼏之義案士昏禮注云扃所以扛鼎鼏覆之公
食禮注扃鼏扛所以舉之者也凡鼎鼏葢以茅為之長則
東本短則編其中央或謂此注有扃鼎扛所以舉之者也
鼏覆之十二字考嚴本及各本皆無葢移後篇之注於前
耳未足據段氏儀禮漢讀考云扃纂作鼏以冂野之冂為
聲音古熒切鼏以一下坐之冖為聲音莫狄切說文鼎部

曰鼏以木横貫鼎耳舉之从鼎冂聲周禮廟門容大鼏七箇即易玉鉉也又曰鼏鼎覆也从鼎冖冖亦聲蓋許叔重原文如是二形相似轉寫遂但存其一又云說文金部鉉字下曰所以舉鼎也易謂之鉉禮謂之鼏則許氏所據古文禮作鼎甚明十七篇內本皆鼏鼏迹文後人因兩字易混遂易鼏爲扃王石臞先生云此臆說不可從說文鉉字注禮謂之鼏當作周禮謂之鼏與鼏字注引周禮正合鄭注明言今文扃爲鉉則古文乃是扃字非鼏字儀禮今文作鉉而許不引者已云易謂之鉉則不須更引儀禮至古文作扃乃鼏之俗字例不當引故不引也左氏喧云扛鼎之具說文作鼏而鄭與許異者以儀禮古文巳假俗用扃字說經嫌於改字故從古文說文鼏字注云以木横貫鼎耳則字不當從金又交辭鼎王鉉玉亦非可以扛鼎也豈扛鼎之具飾以金飾以玉與惠氏棟云今文扃爲鉉是扃即鉉也顏師古謂扃貫於鉉則是以鉉爲鼎耳誤矣胡氏承珙云禮經今文作鼏者正字古文作密者假借字鄭於貫鼎之扛皆從古文作扃不從今文作鉉於覆鼎之蓋皆從今文作鼏不從古文作密此則其例之畫一者也今案鼎自一至十二數有多寡由禮有隆殺也此云實於鼎則一鼎也楊氏儀禮旁通圖一鼎特豚士冠醮子士昏婦盥

饋士喪小斂奠用之三鼎豚魚腊特牲祭昏禮共牢喪禮大斂奠朔月奠遷祖奠用之五鼎羊豕魚腊膚少牢祭聘禮致飧衆介玉藻諸侯朔月用楊氏云少牢五鼎大夫之常事又有殺禮而用三鼎者如有司徹乃升羊豕魚三鼎腊爲庶羞膚從豕陳于門外如初以其繹祭殺於正祭故用少牢而鼎三也又士禮特牲三鼎有以盛葬奠加一等用少牢者如既夕遣奠陳鼎五于門外是也又七鼎牛羊豕魚腊腸胃膚公食下大夫用之九鼎牛羊豕魚腊腸胃膚鮮魚鮮腊公食上大夫用之楊氏云上大夫九俎九俎九鼎也牛羊豕曰大牢凡七鼎九鼎皆大牢而以魚腊腸胃膚配之者爲七又加鮮魚鮮腊者爲九又十鼎正鼎七牛羊豕魚腊腸胃膚陪鼎三膷臐膮聘禮致飧上介用之十二鼎正鼎九牛羊豕魚腊腸胃膚鮮魚鮮腊陪鼎三膷臐膮聘禮宰夫設飧卿錯饔周禮膳夫王日一舉用之楊氏云几十鼎十二鼎皆合正鼎陪鼎也郊特牲云鼎俎奇而籩豆偶以象陰陽若十鼎十二鼎正陪別數則爲奇也

始醮如初 亦薦脯醢徹薦爵筵尊不徹矣【疏】正義曰朱子云初謂前章之始醮也吳氏章句謂如初兼醴及醮言非 注云亦薦脯醢徹薦爵筵尊不徹矣者是亦據前章之始醮言不兼醴也

再醮兩豆葵

葅嬴醢兩籩栗脯　嬴醢螔蝓醢今文嬴爲蝸

疏　正義曰朱子云再醮唯攝酒加豆籩爲異不言如初者可知也今案葵葅嬴醢周禮饋食之豆也栗脯周禮加籩之實也前止一豆一籩此兩豆兩籩者敖氏云於此加其豆籩以起三醮之禮示禮隆有漸也○注螔蝓醢釋文嚴徐集釋通解敖氏作螔毛本誤作螔校勘記云此字从虫䖘聲　云嬴醢螔蝓醢者以嬴爲螔蝓周禮醢人注同卽爾雅釋魚曰蚹嬴螔蝓是也云今文嬴爲蝸者段氏云說文嬴字下云一曰䖘蝓也蝸字下云嬴也蝓字下云䖘蝓也然則蝸與嬴同物而異名周禮作嬴儀禮古文同今文作蝸禮記從今文者也故內則作蝸醢徐仙民禮記蝸音嬴此據周禮及儀禮古文顏師古議其未達又云蝸者嬴類而非一失於考之不詳今案鄭以嬴字近古故壘今文不用也爾雅郭注謂螔蝓卽蝸牛熊氏朋來以內則之蝸乃古螺字嬴卽螺亦作蝸韻書云蚌屬非蝸牛之蝸其說與郭異矣

三醮攝酒如再醮加俎嚌之皆如初嚌肺　攝酒如再醮則再醮亦攝之矣加俎嚌之嚌當爲祭字之誤也祭俎如初如祭脯醢

疏　正義曰朱子云初謂上章之三醮也今案加俎謂加豚俎三醮亦兩豆兩籩如再醮而又有豚

俎爲三加彌尊故三醮禮彌盛也脀肺卽離肺也殺牲而
後有肺則脀肺不在如初中故退在下也　注云攝酒如
再醮則再醮亦攝之矣者此據經以明再醮之亦攝酒也
再醮不言者省文說已詳前云加俎脀之脀當爲祭字之
誤也者賈疏云經有二脀不破如初脀之脀唯破加俎脀
之字者以祭先之法祭乃脀之又不宜有二脀故破加俎
之脀爲祭也胡氏承珙云鄭讀經文加俎脀之皆如初爲
句脀肺爲句故餞破上脀爲祭卽云祭俎如初如祭脯醢
則疏當云不破脀肺之脀此乃云不破如初脀之脀轉似
以脀肺與上皆如初連文誤矣令案鄭破上脀爲祭卽云
祭俎如初如祭脯醢是爲祭俎言之其實經云皆如初所
包尚廣不止祭俎一事也上章三醮有乾肉折俎脀之其
他如初明折俎不在如初中故別云其他謂薦脯醢及降
洗升酌至祭酒諸儀也此經云皆如初亦兼薦脯醢及祭
脯醢祭酒等事加俎雖與初異而祭之之法亦與初祭脯
醢者同故統言皆以概之賈疏謂三醮用再醮之遵豆再
醮不徹薦唯徹齋而已乃臆說不可從後儒多辨之○又
案朱子不取鄭改字之說謂上章之俎無肺而此章有肺
故又特言所脀者肺而不嫌於複出則此脀字當從本文
爲是陸氏亦云脀讀如字脀肺釋上脀之爲脀肺也說與

鄭異今竝存之卒醮取籩脯以降如初疏正義曰如初謂見母也方氏苞云有加俎而取籩脯者執以見母濡肉非所宜蔡氏德晉云籩脯中之脯取籩脯見母以別於薦脯也薦脯已嚌籩脯未嚌今案必取籩脯者恐其褻爾○以上殺牲而醮

右醮用酒之禮

若孤子則父兄戒宿父兄諸父諸兄疏正義曰自此至直東塾北面言孤子冠法○此孤子謂適子無父者也敖氏云孤子雖尊於家然未冠不可與成人為禮於外故戒宿賓客則諸父若兄為之惟言父兄戒宿則筮日筮賓為期之事皆將冠者自主之可知注云父兄諸父諸兄者謂諸伯叔父及諸從兄之屬是也

冠之日主人紒而迎賓拜揖讓立于序端皆如冠主禮于阼冠主冠者親父若宗兄也古文紒為結今文禮作醴疏正義曰此主人謂孤子將冠者也上經云將冠者采衣紒此但言紒而不言采衣者曲禮曰孤子當室冠衣不純采是也然則亦不用錦束髮可知矣迎賓拜揖讓立于

席端謂前主人迎賓西面再拜賓荅拜以至三揖至階三讓主人升立于序端諸儀此雖將冠者亦一一皆如為子加冠之主人也敖氏云孤子未冠而於此乃行成人之禮者無父則得伸其尊也諸父若兄不主其事者家無二主也禮于阼楊氏云父在時冠于東序醴于戶西此則冠于東序醴于東序也今案醴不於戶西客位者以父沒不敢以賓客禮自居故冠在阼禮亦在阼也上經冠子筵于東序少北張氏惠言云此孤子冠當正在阼階不少北也敖氏謂禮為賓與冠者行禮非是然則有父加冠則將冠者紒而俟于房孤子則紒而迎賓自為主有父加冠則受醮於室戶西孤子則醴于阼此其異也

注云冠主冠者親父若宗兄也者親父冠者之父宗兄則適兄也注意蓋謂庶子父不在而冠則適子可為之主耳言宗者以其承大宗小宗而言是適也昏禮記曰支子則稱其宗弟稱其兄鄭義疑本此云古文紒為結詳前云今文禮為醴者或謂宜從古文作禮或謂宜從今文作醴諸說紛紛胡氏承珙云賈疏謂鄭不從今文者以其言醴則不兼於醮言醴則兼醴醮二法此說是也若昏禮賓入授如初禮謂如納采授鴈之禮聘禮賓拜禮于朝乃拜夫人之歸禮又醴玉束帛乘皮乃報彼君之享禮皆與醴酒無涉故鄭皆從醴不

從醴也

凡拜北面于阼階上賓亦北面于西階上荅拜

【疏】正義曰阼階上西階上各專階也拜言凡者謂醴若醮時拜受啐拜及荅拜之類也此孤子冠賓主皆北面專階而拜異於父在時醴與醮之拜也敖氏云此賓主相拜之正位也禮經釋例云凡門外之拜皆東面西面堂上之拜皆北面案士冠禮宿賓賓如主人服出門左西面再拜主人東面荅拜又賓至主人迎出門左西面再拜賓荅拜亦東面拜士昏禮親迎主人玄端迎于門外西面再拜賓東面荅拜特牲饋食禮宿尸尸如主人服出門左西面主人辟皆東面北上主人再拜尸荅拜又宿賓賓出門左西面再拜主人東面荅再拜又視濯視牲主人及子姓兄弟即位于門東如初注初筮位也即門外西面之位又云賓及衆賓即位于門西東面北上又云主人再拜賓荅再拜三拜衆賓衆賓荅再拜又祭日主人及賓兄弟羣執事即位于門外如初主人拜賓如初此皆大門外之拜士昏記若不親迎主人出門左西面注出內門婿入門東面注入大門奠摯再拜出此內門外之拜是門外之拜皆東西面也又士冠禮戒賓宿贊冠者士相見禮迎賓鄉飲酒鄉射禮戒賓速賓迎賓聘禮致館公食大夫禮戒賓亦皆門外之拜經不云

東面面者文不具也又送賓及爲人使者不荅拜而主人門外之拜當亦面面也士冠禮孤子冠凡拜北面于阼階上賓亦北面于面階上荅拜士昏禮納采賓致命主人阼階上北面再拜又醴賓主人北面再拜賓西階上北面荅拜又親迎賓升北面奠鴈再拜稽首鄉飲酒禮拜至主人阼階上當楣北面再拜賓西階上當楣北面荅拜鄉射作荅再拜又主人獻賓賓西階上北面坐卒爵興坐奠爵遂拜又賓阼主人主人適阼階上北面坐卒爵興坐奠爵遂拜又云阼階上北面再拜崇酒鄉射無北面二字文不具也又主人酬賓阼階上北面坐奠觶遂拜又云賓西階上荅拜鄉射作北面荅拜又主人獻介介西階上北面拜又云主人介右北面拜送爵又云介降席北面坐卒爵興坐奠爵遂拜鄉射禮旅酬主人阼階上北面拜又云賓主人之西北面拜送又二人舉觶西階上北面皆坐奠觶拜鄉飲酒不云北面文不具也燕禮主人升自西階賓右北面至再拜又主人獻賓賓西階上北面坐卒爵興坐奠爵遂拜又賓酢主人主人北面拜受爵又主人酬賓賓降筵北面荅拜賓降筵三字大射作西階上聘禮賓致命公左旋北向擯者進公當楣再拜又賓覿升公北面再拜特牲饋食禮西階上獻賓賓北面拜受爵有司徹主人授尸几東

楹東北面拜又云尸與侑皆北面荅拜又尸西楹西北面
拜洗主人東楹東北面奠爵荅拜又主人酌獻尸尸北面
拜受爵主人東楹東北面拜送爵又尸拜告旨主人北面
于東楹東荅拜又尸北面卒爵拜主人北面于東楹東荅
拜又主人酌獻侑侑西楹西北面拜受爵主人在其右北
面荅拜又侑北面于西楹西卒爵拜又尸酢主人主人拜
洗尸北面于西楹西荅拜又主人東楹東北面拜受爵尸
西楹西北面荅拜又主人北面于阼階上卒爵拜又尸侑
皆北面于西楹西主人北面于東楹東再拜崇酒尸侑皆
荅再拜又上賓三獻西楹西北面拜送爵又主人酬尸東
楹東北面拜尸西楹西北面荅拜又獻賓于西階上主人
在其右北面荅拜又主人酌酢于長賓西階上北面賓在
左主人坐奠爵拜賓荅拜又尸作三獻之爵三獻北面荅
拜又酌獻侑三獻北面荅拜又酌致主人三獻東楹東北
面荅拜又尸酢三獻西楹西北面拜受爵又二人舉觶西
楹西北面東上坐奠爵拜又尸北面于阼階上酬主人主
人在右坐奠爵拜主人荅拜是堂上之拜皆北面也又士
冠禮賓醴冠者冠者筵西拜受觶賓東面荅拜有司徹尸
酢三獻尸升筵南面荅拜此皆堂上拜而不北面者辟正
主也又士昏禮婦見舅姑升進北面拜又贊醴婦婦東面

拜受賓西階上北面拜送有司徹主婦獻尸侑及受尸酢皆西面拜致爵于主人則北面拜此則婦人之禮雖堂上拜不皆北面異於男子也釋例又云凡賓主人禮盛者專階不盛者不專階案士冠禮孤子冠凡拜北面于阼階上賓亦北面于西階上答拜士昏禮納采賓升西階當阿東面致命主人阼階上北面再拜禮畢醴賓揖讓如初升主人北面再拜亦于阼階上賓西階上北面答拜鄉飲酒鄉射賓至主人升賓升主人阼階上當楣北面再拜賓西階上當楣北面答拜主人獻賓拜洗受爵送爵告旨卒爵賓酢主人拜洗受爵送爵卒爵崇酒主人酬賓先卒觶及受觶送觶皆主人阼階上拜賓西階上拜聘禮公升二等賓升西楹西東面歸饔餼及問卿皆賓主專階有司徹迎尸迎侑主人先升自阼階尸侑升自西階西楹西北面東上主人東楹東北面拜至尸答拜主人又拜侑侑答拜主人獻尸送几受几拜洗受爵送爵告旨卒爵主人受尸酢拜洗受爵卒爵崇酒主人酬尸先卒觶受觶皆主人于東楹東拜尸于西楹西拜東楹東卻阼階上也西楹西卻西階上也公食大夫拜至賓雖降階拜辭之始升成拜然亦各拜於其階是禮盛者則專階也鄉飲酒主人獻介受爵送爵卒爵介酢主人賓爵卒爵崇酒皆介於西階上拜主人

于介右拜同拜于西階上鄉射禮主人獻大夫卽遵者受爵送爵卒爵大夫酢主人實爵卒爵崇酒亦大夫於西階上拜主人于大夫右拜鄉飲酒鄉射主人獻衆賓于西階上衆賓之長升拜受者三人主人拜送注拜送爵於衆賓右是亦同在西階上也燕禮大射賓主人告升自西階主人賓右至再拜賓荅再拜主人獻賓拜洗送爵受爵告旨卒爵賓酢主人拜洗受爵送爵卒爵主人酬賓先卒爵受爵送爵皆賓于西階上拜主人于賓右拜燕禮大射公席于阼階上不與賓行獻酢之禮別使宰夫爲主人故不敢專階而與賓同行禮於西階上也若主人獻公則降自西階于阼階下拜獻鄉獻大夫獻士亦同于西階上拜有司徹主人獻侑侑于西楹西拜主人于侑右拜是禮不盛者則不專階也又特牲饋食禮主人獻賓受爵送爵卒爵及酌酢賓皆于西階上拜主人于賓右拜祭舉飲酒殺於飲酒正禮故不專階也至於有司徹獻長賓略同鄉飲酒獻衆賓之儀故亦同在西階上也

若殺則舉鼎陳于門外直東塾北面孤子得申禮盛之父在有鼎不陳於門外（疏）正義曰殺牲殺亦謂殺盛氏以此爲孤子冠之變禮是也陳于門外廟門之外也當東塾謂鼎在東塾之南也考士昏禮期初昏陳三鼎于

寢門外東方北面北上特牲少牢亦云北面北上此但云北面不云北上則止一鼎爾賈疏以爲三鼎非也○注孤子下敖本有尊字嚴本無校勘記云敖蓋以意加不可從

云孤子得申禮盛之父在有鼎不陳於門外者鄭意以門外之禮盛上若殺則特豚節不云陳於門外是乃父在之禮故知孤子無父得申禮盛之也或謂冠而殺牲本爲其子故不陳於門外孤子自主冠則陳於門外示特殺以盡敬於賓而非爲己說亦可通賈疏乃謂陳鼎在外者賓客之禮在內者私家之禮案士昏禮陳三鼎于寢門外特牲禮陳鼎于門外少牢禮陳鼎于廟門之外此皆私家之禮而陳鼎在外則賈說不足據矣禮經釋例云公食大夫禮甸人陳鼎七當門南面西上此陳於門外而南面者也至於士喪禮小斂奠大斂奠朔月奠既夕禮陳鼎皆門外西面士虞禮陳三鼎于門外之右北面北上入設于西階前東而北上則又禮之變不可引以爲據也敖氏云大夫士陳鼎于門外皆北面惟喪奠西面國君陳鼎南面天子未聞此說得之○李氏云大戴禮曰公冠自爲主迎賓揖升自阼立於席北旣醴降自阼其餘自爲主者其降也自西階以異其餘皆與公同也曾子問曰父沒而冠則已冠掃地而祭於禰已祭而見伯父叔父而後饗冠者饗冠者

謂禮賓也今案大戴禮所云可證孤子自爲主之禮曾子問所云則直可補此經之闕也周氏學健云已祭而見伯父叔父則知伯叔父不得爲冠主明矣

右孤子冠

若庶子則冠于房外南面遂醮焉房外謂尊東也不於阼階非代也不醮於客位成而不尊疏正義曰上經所云適子無父者冠法也此經所云庶子父在者冠法也敖氏謂父沒則其禮同於適恐非方氏苞云適兄在而庶弟冠於阼其義何居觀庶婦之不饋則知庶子不得與適同矣今案遂醮焉者謂冠於房外醮亦於房外也敖氏云若不醮而醴其位亦如之此說甚是周公制禮以醴爲正醮則因其舊俗而行之經因上醴醮並言故隨舉醮言之與言醮於客位者同互文耳非謂庶子冠但得用醮而不得用醴也賈疏牽涉夏殷謂三代庶子皆同用醮非矣又謂周庶子一醮夏殷庶子三醮更屬支離敖氏云經惟言冠而遂醮略無異文則是三加三醮皆與上文適子之禮同惟以冠醮在房外爲異案敖說是也褚氏云適子有當用醮者曾子問孔子曰天子

賜諸侯大夫冕弁服於大廟歸設奠服賜服於是乎有冠醮無冠醴鄭注服賜服酌用酒尊賜也不醴明不爲改冠改冠當醴之皇氏云諸侯大夫未冠總角從事當冠之年因朝天子而賜之服故歸遂不改冠然則適子用醴庶子用醮之說固不足信矣注云房外謂尊東也者上經云尊于房戶之閒謂尊在房西室戶東此在房戶之外而南面故知在尊東也云不於阼非代也者下記云適子冠于阼以著代也此庶子不於阼是非代故也云不醮於客位成而不尊者記曰醮于客位加有成也是適子於客位因其成人而尊之此因冠之處醮焉不於客位是成而不尊也

右庶子冠

冠者母不在則使人受脯于西階下（疏）正義曰敖氏云言於此者見以上冠者之禮同也張氏爾岐云母不在謂有他故非沒也使人受脯當於後見之褚氏云母沒則無所謂使無所謂受矣被出而嫁則已絕於廟亦不得行此禮矣不在當依賈疏歸寧疾病之訓爲正今案不在謂不在闈門之外耳王氏

士讓謂母或有外戚之服未除不入廟預嘉事可偏一說或以不杖爲母亾譏甚母亾則當與父沒同埽地而祭矣吳氏疑義云西階下蓋就取脯降處授之不至東壁也

右見母權法

戒賓曰某有子某將加布于其首願吾子之教之也

吾子相親之辭吾我也子男子之美稱古文某爲謀【疏】正義曰周公作經先載行禮節次而以諸辭類載於後蓋欲其儀節易明也自此至某敢不宿興乃戒賓宿賓之辭又有冠辭醴辭醮辭字辭列後王氏士讓云辭與記與記乃讀經者所附辭則作經時著爲定式之文便於士大夫承用亦卽經也今案昏禮請辭俱載記中與此篇異敖氏嘗疑之沈氏彤云案冠禮諸辭卽經也昏禮經未及辭故於記補之冠禮經詳昏禮經略故記補其未備未可一例論也○某有子某賈疏云上某主人名下某子之名加布初加緇布冠也敖氏云冠禮三加乃惟云布者取其始加而質者言之謙也今案教之謂教以加冠之禮也　注云吾子相親之辭者經不直云子而云吾子是親之之辭也云吾我也

者爾雅釋詁文說文吾我自稱也云子男子之美稱者賈疏云古者稱師曰子又公羊傳云名不若字字不若子是也云古文某某爲謀者胡氏承珙云案以某代名金縢惟爾元孫某巳然此本無正字皆假借爲之說文某酸果也古書多借此爲代名之字謀亦从某聲故古文又作謀鄭以代名之字書傳相承作某故不從古文耳

賓對曰某不敢恐不能共事以病吾子敢辭病猶辱也古文病爲秉

疏正義曰共事謂供給冠事敖氏云不能共事則冠禮不成故云病吾子 謂注云病猶辱也古文病爲秉者段氏云病不訓辱而可通於辱故曰猶辱秉則病之假借字也丙聲秉聲古音同部

主人曰某猶願吾子之終教之也賓對曰吾子重有命某敢不從敢不從許之辭

疏正義曰重有命謂再有命也重訓再見史記索隱 注云敢不從許之辭而者敢不從謂不敢不從是許之也李氏云此所謂一辭而許曰禮辭也

宿曰某將加布于某之首吾子將莅之敢宿

○以上戒

賓對曰某敢不夙興莅臨也今文無對

疏正義曰注云莅臨也者莅亦作涖詩采芑方叔

㳄止毛傳㳄臨也云今文無對者胡氏承珙云案上文戒賓賓辭及賓許皆有對此宿宿賓亦當有對故不從今文○以上宿

右戒賓宿賓之辭

始加祝曰令月吉日始加元服令吉皆善也元首也疏正義曰前始加冠時云進容乃祝此令月吉日以下即始加之祝辭也再加三加不言祝省文○注首也首通典作長　云令吉皆善也者爾雅釋詁云令善也說文吉善也云元首也者左傳僖三十三年晉先軫入狄師免冑狄人歸其元面如生孟子曰勇士不忘喪其元是元爲首也上經云某有子某將加布于其首故知加元服爲加首服也棄爾幼志順爾成德壽考惟祺介爾景福爾女也既冠爲成德祺祥也介景皆大也因冠而戒且勸之女如是則有壽考之祥大女之大福也疏正義曰壽考惟祺惟集釋作維○朱子云順古與愼通用張氏爾岐云幼志幼年戲弄之志也棄禁絕之也順成德安養其成人之德也今案幼志即左傳所謂童心棄謂除去也　注

云爾女也者女與汝通表記靖共爾位鄭注爾汝也云旣冠為成德者旣冠責以為人子為人弟為人臣為人少者之禮皆成人之德也云祺祥也者爾雅釋言文云介景皆大也者介與景皆訓大見爾雅釋詁詩小明介爾景福毛傳介景皆大也云因冠而戒者棄爾幼志是戒也云且勸之女如是則有壽考之祥大女之大福也者祝以有是德即有是福是勸之也李氏云家語成王冠頌曰令月吉日王始加元服去王幼志服袞職欽若昊天六合是式率爾祖考永永無極此周公之制也○張氏云服蒲北反福筆勒反與德叶

再加曰吉月令辰乃申爾服辰子丑也申重也

疏 正義曰古謂吉月為月朔此云吉月令辰謂月辰皆善耳與上令月吉日互言以成文無異義也 注云辰子丑也者左傳成九年浹辰之閒而楚克其三都孔疏云從甲至癸為十日從子至亥為十二辰故周禮縣治象浹日而斂之謂周甲癸十日此言浹辰謂周子亥十二辰然則自子至亥皆為辰此注云子丑者隨舉以示人也云申重也者爾雅釋詁文也

敬爾威儀淑愼爾德眉壽萬年永受胡福胡猶遐也遠也遠無窮古文眉作麋

疏 正義曰敖氏云淑善也眉壽豪眉也人年老必有豪

脩秀出者張氏爾岐云敬爾威儀正其外也淑慎爾德謹其內也內外交持順成德者當如是　注云胡猶遐也遠也遠無窮者惠氏棟云詩隰桑云心乎愛矣遐不謂矣禮記引此詩遐作瑕鄭注瑕之言胡也遐胡互訓古音通互詳少牢禮胡壽保建家室下云古文脩作麋者惠氏云大戴禮王言篇孔子愀然揚麋麋廬注麋一作脩荀子非相云伊尹之狀面無須麋楊注麋與脩同漢書皆以麋爲脩蓋古字脩少通用至漢猶然也今案脩正字麋假字故鄭從今文

三加曰以歲之正以月之令咸加爾服正猶善也咸皆也皆加女之三服謂緇布冠皮弁爵弁也【疏】正義曰注皆加女之三服加毛本誤作如　云正猶善也者上注云令吉皆善也此正亦是善故云猶善士喪禮決用正王棘注云正善也是正有善義云咸皆也者爾雅釋詁文

兄弟具在以成厥德厥其【疏】正義曰此注厥徐集釋通解俱有集釋其下有也字他本脫○此云兄弟具在下醮辭云兄弟具來見觀瞻攸繫也敖氏云厥指兄弟能成兄弟之德則正身齊家之事也張氏爾岐云兄弟具在成此冠禮是成其德也今案成德當指冠者言張說是也　注云厥其者詳前

黃耇無疆受天之慶

黃黃髮也耇凍黎也皆壽徵也彊覺【疏】正義曰慶賜也○注嚴本作凍梨監本黎作黎盧氏文弨羣書拾補云凍作凍譌黎黎可通或作犂譌　云黃黃髮也耇凍黎也者詩行葦序云外尊事黃耇鄭箋同云皆壽徵也者爾雅釋詁曰黃髮齯齒鮐背耇老壽也詩行葦疏引舍人曰黃髮老人髮白復黃也孫炎曰黃髮髮落更生者似舍人說是耇說文云老人面凍黎若垢詩疏引孫炎曰耇面凍黎色如浮垢也是皆爲壽徵也云彊覺者詩七月萬壽無疆毛傳疆竟也○張氏爾岐云首三句爲一聯服叶德慶叶疆音羌正令二句又自相叶

右加冠祝辭

醴辭曰甘醴惟厚嘉薦令芳嘉善也善薦謂脯醢芳香也【疏】正義曰此醴辭謂冠訖醴冠者之辭也敖氏云醴言厚見其未沛　注云嘉善也者爾雅釋詁文**拜受祭之以定爾祥承天之休壽考不忘**休美也不忘長有令名【疏】正義曰拜受祭之謂拜受觶祭脯醢祭醴也此敎其行禮下三句祝之也張氏爾岐云定祥承休與易凝命之旨相類天人之理徵見於此○注休美也

三字今本脫嚴徐集釋通解敖氏俱有云休美也者釋詁文云不忘長有令名者敖氏云壽考不忘者謂至於壽考而人不能忘之也此葢古人祝頌之常語詩亦多用之

右醴辭

醮辭曰旨酒既清嘉薦亶時 亶誠也古文亶爲癉 疏 正義曰此不醴而醮者之辭也醮每一加一醮故醴辭一而醮辭有三又醮有不殺及殺之異而其辭則同也 注云亶誠也者爾雅釋詁文云古文亶爲癉者段氏云古文用假借字癉勞病也 始加元服兄弟具來孝友時格永乃保之 善父母爲孝善兄弟爲友時是也格至也永長也保安也行此乃能保之今文格爲嘏凡醮者不祝

疏 正義曰注格至也集釋至作致嚴本及各本俱作至云善父母爲孝善兄弟爲友者爾雅釋訓文云時是也格至也永長也者皆釋詁文云保安也者詩南山有臺保艾爾後毛傳保安也云行此乃能保之者張氏爾岐云孝友時格孝友極其至也致以盡孝友之道乃可長保之也云今文格爲嘏者胡氏承珙云格有至訓本爾雅嘏不訓

至故鄭不從今文少牢禮以嘏于主人注古文嘏爲格彼是福慶之辭字當作嘏故又不從古文作格耳經義述聞云格僭字也嘏正字也大福曰嘏孝友時嘏言唯孝友之人是福也其福久而不失故又曰永乃保之之字正指嘏言也下文字辭曰宜之于假永受保之注曰假大也案假亦與嘏通宜之于嘏猶言福祿宜之也永受保之之字亦指嘏言也敖繼公訓格爲感格尤誤謹案從今文作嘏則之字較有著落似勝鄭說云凡醮者不祝者李氏云醮者於醮乃有辭冠時不祝楊氏云三加三醮既有醮辭則不用祝辭也張氏云醮者不祝謂用酒以醮者每加冠畢但用醮辭其方加冠時不用祝辭也詳醮辭始加元服等句與祝辭相類兼用之則複矣賈以爲醮庶子不用祝辭辭會注意今案諸說是也敖氏謂醮者亦祝則豈始加元服等句既用於加冠時又用於醮乎必不然矣王氏士讓褚氏寅亮已辨之○李氏云來古音力之反案與時之叶

再醮曰旨酒既湑嘉薦伊脯

湑清也伊惟也

【疏】

正義曰敖氏云獨言脯者欲協音耳亦衆其所上言之也凡一籩一豆則先脯後醢　注云湑清也者說文湑茜酒也詩鳧鷖爾酒既湑箋云湑酒之沛者也是湑不訓清但茜之沛之則酒清故此注直云湑清

也云伊惟也者爾雅釋詁云伊維也惟與維通乃申爾服禮儀有序祭此嘉爵承天之祜祜福也疏正義曰注云祜福也者釋詁文三醮曰旨酒令芳籩豆有楚旨美也楚陳列之貌疏正義曰醮辭三章皆從旨酒說起明其不用醴也注云旨美也者說文同云楚陳列之貌者詩賓之初筵籩豆有楚毛傳楚列貌與此義同案籩豆再醮皆更設之賈謂三醮用再醮之籩豆非也辨見前咸加爾服肴升折俎肴升折俎亦謂豚疏正義曰注云肴升折俎亦謂豚者敖氏云折肴謂乾肉若豚也今案上文不殺而醮有乾肉折俎殺而醮云加俎嚌之是二者皆有俎鄭恐人疑此肴升折俎專指不殺者言之故云亦謂豚謂兼若殺在內蓋不殺與殺均用此醮辭也或謂此醮辭與三百篇文句多相似乃後人襲詩辭爲之非周公作經之舊不知周公因舊俗而制醮禮自當有其辭安知非後之作詩者襲取禮經而用之乎承天之慶受福無疆疏正義曰王氏士讓云首章言孝友本也次章言禮儀有本而後有文終之以受福無疆勉其以德獲福也○慶音羌張氏爾岐云亦兩句叶

右醮辭

字辭曰禮儀既備令月吉日昭告爾字昭明也【疏】正義曰此賓直西序東面與冠者爲字之辭也禮儀既備謂三加已畢也　注云昭明也者說文昭日明也是昭有明義爰字孔嘉髦士攸宜爰於也孔甚也髦俊也攸所也【疏】正義曰此孔嘉之字實髦士所宜也　注云爰於也釋詁文云孔甚也髦俊也攸所也皆爾雅釋言文○李氏云嘉古音姬與宜字叶宜之于假永受保之曰伯某甫仲叔季唯其所當于猶爲也假大也宜之是爲大矣伯仲叔季長幼之稱甫是丈夫之美稱孔子爲尼甫周大夫有嘉甫宋大夫有孔甫是其類甫字或作父【疏】正義曰通典仲上有伯字集釋唯作惟案自字辭曰至此經注分節悉依嚴本其徐本鍾本集釋楊氏竝與嚴同今本以字辭至孔嘉爲一節髦士至于假爲一節永受至所當爲一節注亦隨經而分與古本異校勘記云案備與字爲一韻嘉與宜爲一韻假與甫爲一韻此鄭氏分節之意也通解誤讀古韻割裂經注今本依之非矣　注云于猶爲也謂于與爲

同義詳聘禮記賄在聘于賄下云假大也者爾雅釋詁文
云亦之是爲大矣者鄭訓于爲爲訓假爲大故言亦之爲
大矣朱子云假恐與嘏同嘏也注說非是經義亦闕據藝
文類聚禮部下通典禮十六竝引作亦之於嘏亦謂嘏大
福也詳前醮辭孝友時格下云伯仲叔季長幼之稱者加
論語周有八士以伯仲叔季分別長幼之次是也此仲叔
季唯其所當七字非字乃作經者於辭外申言之謂辭稱
稱伯某甫者特舉伯爲例其實伯仲叔季當隨長幼之異稱
季氏云某甫唯其所當某者當其次則稱之今案如次仲則稱仲
某甫次叔則稱叔某甫次季則稱季某甫也檀弓曰幼名
冠字五十以伯仲周之道也賈疏謂二十爲字之時未呼伯
仲至五十乃加而呼之朱子曰案檀弓孔疏云人年二十
冠而加字如曰伯某甫者年至五十艾轉尊則又舍其
某字而直以伯仲別之與此賈疏不同者疑孔說是云甫是
丈夫之美稱者說文甫男子美稱也鄭氏詩箋云甫
之言丈夫也是也云孔子爲尼甫者見左傳哀十六年云
周大夫有嘉甫者亦作家是見左傳桓十五年宋大夫
有孔甫者見左傳桓二年云是其類者畢以證經云某甫之
稱也云甫字或作父者段氏云此古同音通用春秋經孔
父家父檀弓尼父字皆作父是也胡氏承珙云鄭君注禮

凡不言占令文言或作或爲者蓋當時又別有本存之所以通俗又下記章甫殷道也注甫或爲父今文爲斧士相見禮若父則游目注今文父爲甫者段氏云斧與父甫同音故今文假斧爲甫胡氏云此又假俗中之假俗也至士相見禮之父今文又俗甫爲之此雖於義易明然不如各仍其正字故皆疊而不用今案某甫鄭多釋爲且字詳士喪禮哀子某爲其父某甫筮宅下顧氏炎武云備與字一韻嘉與宏一韻假與甫一韻古人文字錯綜不必二句一韻也案前引校勘記所云郎本顧說臧氏庸謂字辭終於永受保之自日伯某甫以下十一字皆爲記者之言恐非

右字辭

屨夏用葛玄端黑屨青絇繶純純博寸屨者順裳色玄端黑屨以玄裳爲正也絇之言拘也以爲行戒狀如刀衣鼻在屨頭繶縫中紃也純緣也三者皆青博廣也【疏】正義曰此以下言三服之屨也左氏暄云周禮屨人注禪下曰屨複下曰舄古今注以木置屨下乾腊不畏泥溼故曰舄以是知屨舄屨

之異名也但有禪下複下用木之異耳今案屨與舄異而
屨爲通名說文云屨足所依也又云屨履也韻會云舄屨
也是屨舄皆可稱履矣經不敘屨於三服後者一以屨賤
宜別言之一以屨制繫若並言之恐失輕重之義故退在
篇末也經言夏用葛則冬用皮可知故下經又言冬皮屨
可也賈氏謂春則從冬秋則從夏張氏爾岐謂春秋熱則
從夏寒則從冬張說較勝葛屨見詩亦見周禮屨人據鄭
注屨人謂天子諸侯吉事皆舄其餘惟服冕衣翟著舄耳
然則士無冕亦無舄矣此玄端黑屨初加緇布冠時所用
之屨也○注屨者順裳色敖無者字嚴本及各本俱有
云屨者順裳色者謂屨與裳同色猶之衣與冠同色也云
玄端黑屨以玄裳爲正也者玄端有玄裳黃裳襍裳之不
同而同用黑屨者以其黑與玄同色故云以玄裳爲正也
云約之言拘也以爲行戒狀如刀衣鼻在屨頭者士喪禮
襲時乃屨綦結于跗連約注云約屨飾如刀衣鼻在屨頭
上周禮屨人鄭注約謂之拘著舄屨之頭以爲行戒然則
約者屨飾在屨頭上其狀如漢時刀衣鼻有孔得穿繫於
中其義則取於拘拘止足以爲行戒也若無約則謂之鞮
屨見周禮鞮鞻氏注云繶縫中紃也者屨人注同案禮記
襈記紃以五采注紃施諸縫中若今時條也是紃即條謂

屨牙底相接之縫中綴條以爲飾也云純緣也者屨人注亦同謂屨口緣邊也云三者皆青者以經云青絇繶純明是絇繶純三者皆用青色也此及下白屨皆以繡次爲飾也云博廣也者謂緣之廣一寸也

素積白屨以魁柎之緇絇繶純純博寸

魁蜃蛤柎注者

疏 正義曰柎宋本釋文從手旁也嚴徐作者敖氏作之集釋及今本作也○此素積白屨再加皮弁時所用之屨也素積素裳而白屨亦順裳色也絇繶純皆緇緇亦黑色也　注云魁蜃蛤者周禮掌蜃曰祭祀共蜃器之蜃鄭注飾祭器之屬也鄭司農云蜃可以白器令色白又曰其白盛之蜃鄭注謂飾牆使白之蜃也今東萊用蛤謂之叉灰云考工記㡛氏注鄭司農引此經亦云魁蛤也段氏以爾雅釋無魁陸解之案郭注引本草云魁狀如海蛤則魁陸爲此經的解萬氏斯大謂魁以木爲之今俗制屨者之模範乃謬說也云柎注者段氏云周禮司市其附于刑者歸于士注故書附爲柎杜子春云當爲附然則此經柎之亦當爲附之也古柎付附三字通用注者周禮瘍醫注云注謂附著藥則此亦謂附著之也

爵弁纁屨黑絇繶純純博寸

爵弁屨以黑爲飾爵弁尊其屨飾以繢次

疏 正義曰此爵弁纁屨

三加爵弁時所用之屨也爵弁纁裳而纁屨亦順裳色也
不言纁裳者賈氏謂嫌與六冕同玄衣纁裳故不以衣裳
而以首服見屨是也　注云爵弁屨以黑為飾爵弁尊其
屨飾以繢次者象考工記曰畫繢之事襍五色東方謂之
青南方謂之赤西方謂之白北方謂之黑天謂之玄地謂
之黃青與白相次也赤與黑相次也玄與黃相次也鄭注
此言畫繢六色所象及布采之第次繢以為衣又曰青與
赤謂之文赤與白謂之章白與黑謂之黼黑與青謂之黻
五采備謂之繡鄭注此言刺繡采所用繡以為裳又鄭注
屨人云凡舄之飾如繢之次凡屨之飾如繡次也賈疏謂
對方為繢次比方為繡次案對方者謂青與白赤與黑玄
與黃也比方者謂青與赤赤與白白與黑黑與青也上黑
屨以青為飾白屨以緇為飾如繡次則纁屨當以白為飾
而乃以黑為飾者尊爵弁故飾屨加繢次與舄同也○朱
子云三屨經不言所陳處注疏亦無明文疑亦在房中故
既加冠而適房改服卽得並易屨而出也但不知的在何
處疑服既北上則或各在其裳之南也敖氏云此屨先卑
而後尊以三加之次言之也三屨陳之蓋在其裳之西盛
氏云朱子謂屨在裳南者據經服北上言也敖氏謂在裳
西者據經服東領言也蓋服既東領則裳與帶韠以次而

西屨當在其末敖說近是

冬皮屨可也 疏 正義曰敖氏云皮屨不見其色與飾同於上可知案餘已詳上

不屨繐屨 繐屨喪屨也縷不灰治曰繐 疏 正義曰敖氏云不屨之屨著屨之稱也然則不屨卽謂不著矣

注云繐屨喪屨也者李氏云喪服有繐衰知繐屨喪屨也曾子問曰如將冠子而未及期日而有齊衰大功之喪則因喪服而冠除喪不改冠襍記曰以喪冠者雖三年之喪可也大功之末可以冠子可以嫁子父小功之末可以冠子可以嫁子可以取婦己雖小功既卒哭可以冠取妻下殤之小功則不可今案據曾子問有因喪而冠之禮因喪而冠可用喪屨此經所云乃平常冠法則不得用喪屨也然考喪服繐衰不用繐屨他亦無用繐屨者則繐屨喪屨之說似有難明惟敖氏云繐乃布之疏者以之爲屨則輕涼也言此者嫌夏時冠或得用之繐非吉布而冠則嘉禮之重者是以不空屨此屨也此說得之云縷不灰治曰繐者賈疏云斬衰冠六升傳云鍛而勿灰則繐衰四升半不灰治可知餘詳喪服繐衰傳下

右屨

記冠義疏正義曰賈疏云凡言記者皆是記經不備兼記經外遠古之言熊氏朋來云十七篇惟士相見大射少牢饋食有司徹四篇不言記其有記者十有三篇然冠禮之記有孔子曰其文與郊特牲所記冠義正同其餘諸篇惟既夕之記略見於喪大記之首章喪服之傳與大傳中數語相似餘記自與小戴冠昏等六義不同何二戴不以禮經所有之記文而傳之也十三篇之記必出孔子之後子夏之前蓋孔子定禮而門人記之故子夏爲作喪服傳而並其記亦作傳焉張氏爾岐云此記巳有孔子曰當在孔子後不知定誰所錄冠義又記中小目餘篇不復言某義者或欲舉一例餘也又戴記亦有冠義又後儒所爲故與此異也盛氏云凡爲記者有三有記經所未備者有記禮之變異者有各記所聞與經義相違者記經所未備者周公之徒爲之與經並行者也記禮之變異則非周之盛時學之書矣其在春秋之際乎至於各記所聞者則七十子後學所記也今案諸家發明記義各有所見故並錄之又盛氏謂此篇之經至歸賓俎而止矣自若不醴則醮用酒以下皆記也以昏禮較之此若不醴及下文若殺猶昏禮記若不親迎也若孤子若庶子及冠者母不在猶昏禮記庶婦及宗子無父之類屨制一節亦似昏禮記

摯不用殀腊必用鮮之類皆記經所未備至諸篇則皆禮
俱屬記內尤爲明證案此經古本相傳已久未可據易而
其說則可
存參云

始冠緇布之冠也大古冠布齊則緇之其緌也大古唐虞以上緌纓飾未之聞大古質葢

孔子曰吾未之聞也冠而敝之可也亦無飾重古始冠冠其齊冠白布冠者今之喪冠是也

疏 正義曰大古嚴本作大注同集釋亦作大今本大作太盧氏詳校從大注大古質葢亦無飾毛本無葢亦二字嚴徐集釋通解要義敖氏俱有白布冠者毛本冠下無者字嚴徐俱有○此以下至未與郊特牲所引一冠之義悉同唯字句小異耳彼文作始冠之緇布之冠也多一之字冠禮三加先加緇布冠故以爲始冠之冠也大古冠布齊則緇之此釋緇布冠所由來也郊特牲疏云大古之時其冠唯用白布常所冠也若其齊戒則染之爲緇彼注云齊則緇之鬼神尚幽闇也其緌也孔子曰吾未之聞也此引孔子之言以明有緌之非也郊特牲疏云玉藻緇布冠繢緌則緇布冠有緌者皇氏云此經所論謂大夫士故緇布冠無緌諸侯則位尊盡飾故有緌也今案皇說葢本玉藻注然孔子云未聞是緇布冠古未有加緌之事玉藻所云論者

多以爲非古制則諸侯亦不得有緌矣冠而敝之可也此亦孔子之言緇布冠詎不復用故可敝棄之也聶氏云自士以上冠訖不復著然庶人猶常著之故詩云彼都人士臺笠緇撮索毛傳云緇撮緇布冠也郊特牲注云三代改制齊之冠不復用也又玉藻曰始冠緇布冠自諸侯下達冠而敝之可也鄭注本大古耳非時王之法服也與郊特牲注義同自諸侯下達謂自諸侯至士皆用緇布冠也不言天子者以天子始冠用玄冠也江氏永云後世之玄冠用緇不用布故始冠之緇布冠既冠可敝注疏未明言玄冠用緇則可敝之義不明當補　注云大古唐虞以上者以下云三王共皮弁素積知大古在三王前故云唐虞以上郊特牲注亦云唐虞以上曰大古也云緌纓飾者陳氏奐云內則冠緌纓鄭注緌纓之飾也孔疏結纓頷下以固冠結之餘者散而下垂謂之緌據此孔疏則纓緌一物張氏惠言儀禮圖云疑緌者別爲絲組既結纓乃著於纓之兩端玉藻疏云惟纘緌爲異其青組纓與士同是孔亦以緌纓爲二物矣又玄冠紫緌注云緌當用纘諸侯玄冠丹組纓而緌當用纘則鄭亦以纓緌爲二也云纘未之聞大古質盍亦無飾者襍記曰大白冠緇布之冠皆不蕤蕤與緌同鄭注不緌質無飾也是也云重古始冠冠其齊冠者緇

布冠古之齊冠重之故始冠不用玄冠而用緇布冠也云白布冠者今之喪冠是也者大古唯服白布冠後制毋追之等則以白布冠爲喪冠也郊特牲注亦云大白卽大古白布冠今喪冠也

右記用緇布冠之義

適子冠于阼以著代也醮于客位加有成也醮夏殷之禮每加於阼則醮之於客位所以尊敬之成其爲人也

疏 正義曰嚴徐集釋俱有此注在加有成也下楊氏有醮夏殷至於客位十五字今本並脫又注阼下則字集釋作階非○郊特牲注云東序少北近主位也案阼是主位故冠於此以著代敖氏云著明也明其代父也禮記冠義注云適子冠於阼若不醴則醮用酒於客位敬而成之也戶西爲客位庶子冠於房戶外又因醮焉不代父也今案適子醴於客位醮亦於客位記不言醴而言醮者欲見醮與醴雖殊而於客位則同以別於庶子也此注極明析 注云醮夏殷之禮者此賈疏所本然朱子已辨之矣未可從蓋醴質而醮文三代之禮每由質而趨於文未有由文而趨於質也云每加於阼則醮之於客位者謂一加則一醮也此專主醮

禮言之不若禮記注之包括云所以尊敬之成其爲人也者郊特牲注云每加而有成人之道也成人則益尊醮於客位尊之也二注解有成義異亦禮記注爲長敖氏云加猶尙也尊也尊其有成人之道故以客禮待之張氏爾岐云加有成加禮於有成德者也姜氏兆錫云加嘉同適子冠於阼醴於戶西醮用酒亦如之凡以嘉之也今案此數說不解加爲加冠甚是否則與下三加彌尊句複矣

右記重適子之義

三加彌尊諭其志也

彌猶益也冠服後加益尊諭其志者欲其德之進也〔疏〕正義曰嚴徐集釋俱有此注楊氏有諭其志者二句今本竝脫○郊特牲諭作喻義同「注云彌猶益也者彌與益殊而義可通於益故云猶益呂覽高注亦云彌猶益也云冠服後加益尊者謂始加緇布冠次加皮弁皮弁尊於緇布冠服三加爵弁尊爵弁又尊於皮弁是益尊也云諭其志者欲其德之進也者張氏爾岐云敎諭之使其志存修德每進而上也

冠而字之敬其名也

名者質所受於父母冠成人益文故敬之也今文無之〔疏〕正義曰注故敬

之也今文無之下五字今本俱脫嚴徐集釋俱有云名
者質所受於父母冠成人益文者子生三月父名之旣冠
賓字之字以代名是益文也云故敬之也者張氏爾岐云
敬其名敬其所受於父母之名非君父之前不以呼也云
今文無之者案郊特牲作冠而字之有之字與古文合故
鄭從古文○禮記冠義曰故冠於阼以著代也醮於客位
三加彌尊加有成也已冠而字之成人之道也
與此大同而文有詳略蓋記禮者傳聞之異耳

右記三加及冠字之義

委貌周道也章甫殷道也毋追夏后氏之道也委猶安也言所以安
正容貌章明也殷質言以表明丈夫也甫或爲父今文爲
斧毋發聲也追猶堆也夏后氏質以其形名之三冠皆所
服以行道也其制之異同未之聞【疏】正義曰毋追唐石經嚴本閩監宋本
釋文俱作毋今本釋文徐陳俱作母
注同校勘記云案古人書毋毋不甚有別故釋文遇毋字
必有音曲禮音義曰毋字與父母字不同俗本多亂讀者
皆朱點毋字以作無音非也可見二字蒙溷已久凡可以
意會者今不盡校也注首或謂委貌爲玄冠嚴徐集釋俱

無此七字通解及今本有金氏曰追云此乃鄭注郊特牲文因通解參取兩注傳寫者不察而誤衍於此耳甫或爲父葛本爲作謂猶堆也陸氏云堆本或作堆同皆所常服嚴本無常字○江氏筠云委貌三句是據經緇布冠而推言之周弁殷冔夏收據齊弁而言退皮弁在下者以上二者三代異制異名皮弁則無異故也今案江說本郊特牲疏張氏爾岐謂此因冠畢易服玄冠故記之蓋重古始冠服緇布冠其後即服玄冠二說皆通前箋日主人玄冠注玄冠委貌也玉藻注同續漢書與服志注云石渠論玄冠朝服戴聖曰玄冠委貌也是鄭所本矣　注云委猶安也言所以安正容貌者鄭訓委爲安而又申言安正容貌以明冠名委貌之義也委貌亦單言委襍記言委武玄縞左傳言晏平仲端委立于虎門是也云章明也服質言以表明丈夫也者鄭注書堯典平章百姓亦訓章爲明詩甫田箋云甫之言丈夫故以表明大夫解冠名章甫之義也云甫或爲父今文作斧者詳前伯某甫下江氏永云公西華言端章甫猶云端委孔子言長居宋冠章甫之冠會人歌衰衣章甫爰得我所似當時章甫與委貌亦通行可通稱也云毋發聲也者史記集解引漢書音義亦云毋發聲語助又釋名作牟追廣雅作無追毋牟無三字聲同云追猶

堆也者惠氏棟云案追古堆字枚乘七發曰踰岸出追李善曰追亦堆字今爲追古字假借說文云𠂤小阜也徐鉉曰今俗作堆河東風陵堆戴延之謂之風塠案此與釋文皆堆本作塠合云夏后氏質以其形名之者以委貌章甫皆言其義此追與堆同是言其形也云三冠皆所服以行道也者郊特牲注云常所服以行道之冠也孔疏行道謂耆老燕飲燕居之服敖氏訓道爲制恐非云其制之異同未聞者謂其制或異或同未聞也鄭在漢時既未之聞則後世如三禮圖等書所云三冠制相似皆漆布殼以緇纚其上蓋有難於徵信者矣

周弁殷冔夏收

弁名出於槃槃大也言所以自光大也冔名出於幠幠覆也言所以自覆飾也收言所以收斂髮也其制之異亦未聞

【疏】正義曰白虎通云弁之爲言攀也所以攀持其髮也詩文王曰常服黼冔毛傳冔殷冠也五經文字云冔字林作冔經典相承隸省作冔史記五帝紀云帝堯黃收純衣或謂收以持笄王制曰有虞氏皇而祭夏后氏收而祭殷人冔而祭周人冕而祭似冔收即冕矣然此記與弁連言冠禮三加爵弁不加冕則二冔者當與弁同也江氏筠云凡經專言弁者類皆指爵弁襍記大夫弁而祭於己士弁而祭於公下云士弁而親迎是也爵弁既非冕制而與

冔收連言者蓋冕飾至周始備冔收二者周制以弁例之如殷士祼將服冔周士祭於公用弁其一也又殷人冔而葬周人弁而葬亦其一也今案說文弁冕屬也夏曰收殷曰冔周曰弁公羊傳宣元年何注云夏曰收殷曰冔周曰弁加旒曰冕此可證弁冔收同類矣○注齊所服而祭也嚴徐集釋俱無此六字通解及今本有盧氏文弨云郊特牲疏全引此兩節注文而無或謂委貌爲玄冠及齊所服而祭也兩句尤可證其制之異亦未聞嚴徐集釋俱有亦字今本無異葛本誤作畢異下敖氏有同亦二字盧氏云郊特牲疏引此注有亦字當補正今案王制疏引亦有亦字　云弁名出於槃槃大也冔名出於幠幠覆也者古音弁與槃冔與幠相近故取聲近之字解之云收言所以收斂髮也者卽就字之本義解之也

三王其皮弁素積 質不變

疏 正義曰皮弁素積解已詳前郊特牲注云所不易於先代孔疏以其質素故三王同服無所改易也亦據此注質不變申之說苑云皮弁素積百王不易

右記三代冠之同異

無大夫冠禮而有其昏禮古者五十而后爵何大夫冠禮之有

據時有未冠而命為大夫者周之初禮年未五十而有賢才者試以大夫之事猶服士服行士禮二十而冠急成人也五十乃爵重官人也大夫或時改取有昏禮是也

疏正義曰自此至德之殺也皆推明士冠禮可以上達之故此節特言大夫無冠禮也有昏禮帶說古者二句乃申明大夫無冠禮之由下云古者生無爵死無謚注云古謂殷此云古據注則謂周初時也○注或時改取毛本取作娶嚴徐集釋通解敖氏俱作取　云據時有未冠而命為大夫者時謂周未作記之時未冠而命為大夫其冠亦從乎士而已大夫不容有冠禮故非之云周之初禮年未五十而有賢才者試以大夫之事猶服士服行士禮者此未正明古者必五十而后爵也云二十而冠急成人也五十乃爵重官人也者周公制禮五十始命為大夫服官政此注正明冠必二十爵必五十之義也云大夫或時改取有昏禮是也者三十而取五十而為大夫則大夫不容有昏禮然或五十後改取則容有之故注云是也

公侯之有冠禮也夏之末造也

造作也自夏初以上諸侯雖父死子繼年未滿五十者亦

服士服行士禮五十乃命也至其衰末上下相亂篡殺所由生故作公侯冠禮以正君臣也坊記曰君不與同姓同車與異姓同車不同服示民不嫌也以此坊民民猶得同姓以弒其君也

疏 正義曰郊特牲云諸侯之有冠禮公侯作諸無也字張氏爾岐云此言不獨大夫無冠禮雖公侯冠禮亦夏末始作非古也據注訓造爲作則末字當一讀近徐師曾解郊特牲云末造猶言末世則二字連讀盛氏云夏之末造也句法與檀弓魯禮之末失也相似當於末字一讀徐說非盛氏又云大夫以上本無冠禮而玉藻記天子諸侯始冠之冠家語記成王冠頌及公侯冠禮左傳載魯襄公冠事國語載趙文子冠事然則諸侯冠禮始於夏末天子冠禮始於周初大夫冠禮其始於周之季世乎郊特牲孔疏謂此記直云諸侯不云天子又下云天子之元子猶與士同則天子冠禮由來已久但無文以明之案此臆說也家語言天子冠禮而直以成王之事實之且曰此周公之制也足徵其所自起矣惟其先有諸侯冠禮而後有天子冠禮故大戴禮公冠篇云天子儗焉今案天子諸侯之冠詳家語茲錄其文備考家語冠頌邾隱公旣即位將冠使大夫因孟懿子問禮於孔子孔子曰雖天子之元子猶士也其禮無變天下無生而貴者故也行冠事必

於祖廟以祼享之禮將之以金石之樂節之所以自卑而
尊先祖示不敢擅也懿子曰天子未冠即位長亦冠乎孔
子曰古者王世子雖幼其即位則尊爲人君人君治成人
之事者何冠之有懿子曰然則諸侯之冠異天子歟孔子
曰君薨而世子主喪是亦冠也已人君無所殊也懿子曰
今邾君之冠非禮也孔子曰諸侯之有冠禮也夏之末造
也有自來矣今無譏焉天子冠者武王崩成王年十有三
而嗣立周公居家宰攝政以治天下明年夏六月既葬冠
成王而朝於祖以見諸侯示有君也周公命祝雍作頌曰
祝王辭達而勿多也祝雍辭曰使王近於民遠於年嗇於
時惠於財親賢而任能其頌曰令月吉日王始加元服去
王幼志服袞職欽若昊命六合是式率爾祖考永永無極
此周公之制也懿子曰諸侯之冠其所以爲賓主何如孔
子曰公冠則以卿爲賓公自爲主迎賓揖升自阼立於席
北其醴也則如士饗之以三獻之禮既醴降自阼階諸侯
非公而自爲主者其所以異皆降自西階玄端與皮弁異
朝服素韠公冠四加玄冕祭其酬幣於賓則束帛乘馬王
太子庶子之冠擬焉皆天子自爲主其禮與士無變饗食
賓也皆同○注五十乃命也五徐本作吾誤篡殺所由生
釋文作殺云本又作弑亦作試嚴徐陳本通解亦俱作殺

下同以殺其君也毛本也作者嚴徐集釋俱作也云造
作也者謂作此禮也郊特牲注云言夏初以上諸侯雖有
幼而即位者猶以士禮冠之亦五十乃爵命也至其衰末
未成人者多見篡弒乃更即位則爵命之以正君臣而有
諸侯之冠禮與此注略同晉書禮志云儀禮公侯之有冠
禮夏之末造也王鄭皆以爲夏末上下相亂篡弒由生故
作公侯冠禮是王亦與鄭同
矣引坊記者證篡弒之事也

天子之元子猶士也天下無生而貴者也

元子世子也無生
而貴皆由下升

疏正義曰郊特牲無猶字
天下無生而貴者也明
天子之元子與士同故此冠用士禮也褚氏云上既言大夫
與諸侯之無自身之冠禮此冠又明士冠子亦用士禮雖天子之
元子尚然況等而下之乎注云元子世子也者元者長皆
也鄭必解爲世子者明其有繼體之尊也云無生而貴皆
由下升者郊特牲注云明人有賢行著德乃得貴也惠氏
棟云下升說與易合乾初爲元士象傳曰時乘六龍以御天
皆由下升也今案白虎通云王者太子亦稱士何舉從
下升以爲人無生得貴者莫不由士起是注說所本矣

繼世以立諸侯象賢也

象法也爲子孫能法先
祖之賢故使之繼世也

疏正義曰此
下二節又

覆解諸侯大夫所以無冠禮之意張氏爾岐云諸侯繼世而立疑其生而貴矣實以其象賢乃立之天子元子亦以象賢乃享天位均非生而貴者也故其冠皆用士禮也注云象法也者象與像同象賢二字亦見書微子之命篇

以官爵人德之殺也殺猶衰也德大者爵以大官德小者爵以小官疏正義曰官與爵有殊王制論定然後官之任官然後爵之是也張氏云凡以官位爵人皆以德爲等殺爵以待有德安得有生而貴者乎注云殺猶衰也者惠氏棟云衰猶差也荀子云相地而衰政注衰差也九章算術謂差分爲衰分然則殺謂德有等差故鄭又云德大者爵以大官德小者爵以小官也或解殺爲隆殺之殺謂後世擇人任官不及上世民各推其賢者殺奉之以此爲殺恐非○盛氏云朱子解自繼世以立諸侯以下別爲一義以其爲錯簡也竊疑此與郊特牲文同不應兩處皆屬錯簡沈氏彤云先儒疑爲錯簡非也去此三節則義不明備今案盛沈之說似是

右記大夫以上冠皆用士禮之義

死而謚今也古者生無爵死無謚今謂周衰記之時也古謂殷殷士生不爲爵死

不爲謚周制以士爲爵死猶不爲謚耳下大夫也今記之時周士死則謚之非也謚之由魯莊公始也【疏】正義曰謚今本作謚唐石經嚴本俱作謚盧氏文弨云謚說文本作謚今本竝當作謚○沈氏彤云此因上冠而字之敬其名也而類及之今案沈說是也表記曰先王謚以尊名檀弓曰幼名冠字五十以伯仲死謚周道也是謚法至周始備然士死猶不爲謚其有謚則起於後世故記之以明今古之變耳　注云今謂周衰記之時也者以記云今也明是作記者據其時而言故知今謂周衰作記之時也云古謂殷殷士生不爲爵死不爲謚者郊特牲注云古謂殷以前也大夫以上乃謂之爵死有謚也是士無爵無謚矣白虎通云公卿大夫者何謂也內爵稱也內爵稱公卿大夫何爵者盡也各量其職盡其才也又云何以知士非爵禮曰四十強而仕不言爵爲士至五十爵爲大夫故知士不爲爵也云周制以士爲爵死猶不爲謚耳下大夫也者周禮小宗伯曰賜卿大夫士爵則儐孟子言周室班爵祿而云上士一位中士一位下士一位則周固以士爲爵矣又大史曰小喪賜謚鄭注小喪卿大夫也言卿大夫而不及士又白虎通云卿大夫老歸死者有謚何謚者別尊卑彰有德也卿大夫歸無過猶有祿位故有謚也亦不言及士則士

死不爲諡明矣是下於大夫也云今記之時士死則諡之非也者言非禮也云諡之自魯莊公始也者禮記檀弓曰魯莊公及宋人戰於乘丘縣賁父御卜國爲右馬驚敗績公隊佐車授綏公曰末之卜也縣賁父曰他日不敗績而今敗績是無勇也遂死之圉人浴馬有流矢在白肉公曰非其罪也遂誄之士之有誄自魯莊公始也王氏士讓云鄭注引魯莊公誄縣賁之事似未確蓋諡與誄有辨誄者不必皆諡故哀公誄孔子但稱尼父仍字之而不諡汪氏擧遂云周制下大夫士皆無諡是以孔子爲下大夫有誄無諡魯莊公誄縣賁父是也誄非諡也誄與諡不同鄭誤以誄爲諡今案周禮大祝注云誄謂積累生時德行以賜之命是與易名之典異也○此記所引冠義之文自始至末詞義高古實勝禮記冠義篇蓋不知誰人所作要必孔子之徒爲之是以傳習者多儀禮作記者錄其文以爲士冠之記而戴記又取以入郊特牲篇也不然何以二者無異辭乎

右記士爵諡今古之異

卷二終

儀禮正義卷三

鄭氏注

受業江寧楊大堉補

士昏禮第二

鄭目錄云士娶妻之禮以昏爲期因而名焉必以昏者取其陽往而陰來日入三商爲昏昏禮於五禮屬嘉禮大小戴及別錄此皆第二【疏】正義曰昏嚴本作昏唐石經作昏說文日冥也从日氏氏者下也段氏玉裁注字从氐省爲會意絕非从民聲爲形聲也唐人作五經文字乃云緣廟諱偏旁準式省从氏凡泯昏之類皆从氏以昏類泯其亦偵矣今柰據此當以作昏爲正从民作昏非也或加女旁作婚亦俗體耳娶釋文作取陽上釋文有取其二字羣書拾補云三禮考注同今據增臧目錄本陽上有取字昏禮下無禮字○鄭云士取妻之禮者鄭以此篇主言士禮士二十而冠冠而後娶故昏次於冠也敖氏曰此篇主言士之適子娶妻之禮儀禮釋官云案此篇主言士昏禮亦兼已仕未仕者言大夫無冠禮而有昏禮鄭氏請大夫或時改娶也其天子諸侯早娶亦有其禮今皆亾耳云以昏爲期因而名焉者下經云期初昏陳三鼎

于寢門外又記云凡行事必用昏昕注用昕使者用昏
婿也案昏禮有六一曰納采二曰問名三曰納吉四曰
納徵五曰請期六曰親迎自納采至請期五禮皆遣使
者行之必用昕者賈疏謂昕即明之始君子舉事尚早
是也壻之親迎則用昏故注云用昏壻也壻親迎用昏
因名其禮為昏禮自天子以下禮之隆殺不同而其名
昏則同故禮記哀公問言天子諸侯親迎之禮曰大昏
周禮大司徒言聚萬民之政曰多昏是上下皆名昏也
云必以昏者取其陽往而陰來者三禮札記云晝為陽
夜為陰昏是陰陽交接之時故云取其陽往而陰來也
白虎通云所以昏時行禮何示陽下陰也昏亦陰陽交
時也云日入三商為昏者賈疏云商謂商量是漏刻之
名故三光靈曜亦日入三刻為昏不盡為明案馬氏云
日未出日沒後皆云二刻半前後共五刻今云三商者
据整數而言其實二刻半也惠氏棟云三光靈曜當作
考靈曜今案周禮司寤疏云日入三刻為昏不盡三刻
為明則不盡下當有三刻二字禮經釋例云王氏應麟
曰詩正義云尚書緯謂刻為商夏文莊蓮華漏銘五夜
持宵三商定夕蓋取此蘇子美亦云三商而眠高舂而
起義與賈疏同皆作商量之商讀如式羊切阮侍郎元

云三商日入後計刻漏之數商算至三次也今籌算法有初商再商三商之制古法或與之同考士昏記凡行事必用昏昕昏昕者即今之曚影限也以時憲術考之大陽未出之先已入之後距地平一十八度皆有光以一十八度爲曚影限然北極出地有高下大陽距赤道有南北故曚影刻分隨時隨地不同其隨時不同者二分之刻分少二至之刻分多也隨地不同者愈北則刻分愈多愈南則刻分愈少也若北極出地五十度則夏至之夜半猶有光愈高則愈不夜矣南至赤道下則二分之刻分極少而二至之刻分相等赤道以南則反是古人推步之術甚疎不論何地何時皆以二刻半爲昏昕之候其說今不可復用矣云云昏禮於五禮屬嘉禮者詳士冠禮目錄下褚氏寅亮云杜佑謂康成主男必三十娶女必二十嫁王肅以爲男十六可娶女十四可嫁三十二十言其極耳今案三十二十而嫁娶者周官掌萬民之判眾庶之禮也喪服經有爲夫姊之長殤士大夫之禮也左傳十五而生子國君之禮也又鄭氏嫁娶必以仲春王肅以爲秋冬嫁娶之時孫卿曰霜降逆女氷泮殺止家語霜降而婦功成嫁娶者行焉氷泮而農桑起昏禮殺於此束晢云春秋二百四十年太王娶后

魯女出嫁夫人來歸大夫逆女自正月至十二月悉不
以得時失時爲褒貶何限於仲春季秋以相非哉士昏
禮請期辭曰惟是三族之不虞卜得吉日便相配合先
賢以時月爲限恐非至當說似圖通然三十娶二十嫁
之文不特見于周官卽曲禮內則諸文亦彰彰可據白
虎通云男三十筋骨堅强任爲人父女二十肌膚充滿
任爲人母合爲五十應大衍之數生萬物也是也自春
秋時風俗嬐薄有不待年而卽恣欲者乎是不得已乃
遷就爲早昏之禮以杜其淫色之端禮之本義豈若是
乎又嫁娶必以春者白虎通曰天地交通萬物始生陰
陽交接之時故仲春之月令會男女其文見於周官二
月綏多士女其文見於大戴禮夏小正士如歸妻迨氷
未泮其文見於邶風今舍經不從而信荀卿王肅等言
祇見其惑已又曰娶妻不先告廟者示不必安也益因
昏禮篇無告廟之文耳然左傳楚公子圍娶于鄭之辭
曰圍布几筵告于莊共之廟而來明言告廟矣陳氏禮
書儀旣納采問名然後歸卜於禰旣卜然後納吉當杜
告廟之日遂引卜郊受命于祖廟作龜于禰宮注云受
命退乃卜以爲卜昏之禮亦如之案隱八年左傳杜解
云禮逆婦必先告祖廟而後行鄭忽先逆婦而後告廟

故曰先配而後祖正義引鄭司農以配爲同牢食也先食而後祭祖而無敬神之心故曰誣其祖孔氏誣鄭而從杜其實告廟而後行與夫祭祖而後同牢禮皆無其文毛氏奇齡云昏義壻行至主人几筵于廟而拜迎于門外婦家亦告廟且迎壻入廟行事則婦至可知矣又納采納吉問名納徵請期五禮婦家俱告廟行事歷載士禮而壻家未嘗一告廟則壻家行事皆不載矣而白虎通即曰娶妻不先告廟何鹵莽耶賈氏以爲士大夫諸侯天子禮各不同恐亦周旋之說耳吳氏廷華云篇內器服之屬禮無一定之等如用鴈爲大夫之摯墨車爲大夫之車其餘如爵弁與禁又俱爲士禮注以墨車爲攝盛疏以女從纚笄爲假盛愚謂若以攝盛言則車服等俱應從大夫禮胡又有攝不攝之分則攝盛特識經者之不得已之辭耳又云器服等不過錙舉士大夫禮以爲之準俾行禮者得六禮大節所在奉而行之餘則各引其分而爲之具聖人制禮之義大略如此方氏苞云親迎昏以爲期蓋必已成夫婦而後可見于舅姑若早至而不見所尊則嫌于慢故必近夜爲宜案納徵疏云大夫無冠禮而有昏禮若試爲大夫及幼爲大夫者依士禮若五十而爵改娶者大夫昏禮玄纁及鹿皮則同于士

餘有異者無文以言也記云無大夫冠禮而有其昏禮此篇是也疏以爲試爲大夫及幼爲大夫者依士禮恐非周禮疏亦有改娶之說大抵皆因曲禮三十壯有室五十命爲大夫服官政故作此周旋耳萬氏充宗云先王之制仕者世祿不世官官有尊卑祿即有厚薄因是以思卿之子孫即食卿之祿大夫之子孫即食大夫之祿既食卿大夫之祿即行卿大夫之禮固不必身爲卿大夫也大夫之有昏禮曷足怪若以爲備改娶聖人豈預爲此不祥之目哉其識是也但萬氏尚未攷此篇之即大夫昏禮耳

昏禮下達納采用鴈

達通達也將欲與彼合昏姻必先使媒氏下通其言女氏許之乃後使人納其采擇之禮納采而用鴈爲摯者取其順陰陽往來詩云取妻如之何匪媒不得昏必由媒交接設紹介皆所以養廉恥

【疏】正義曰徐本通典集釋要義楊氏注無達字及納采而三字○褚氏寅亮云朱子謂下達二字爲用鴈而發言士庶皆得用鴈攝盛之意也如此則宜云納采用鴈下達文義與三年之喪自天子達同方順今無上事而敬口即云下達古人立言恐不若是仍當主使媒下通其言之說至用鴈之文注與六摯絕不相涉若云士許用

大夫之摯以攝盛則天子諸侯大皆合二姓之好以為宗廟社稷之主何反降用大夫之所執乎又案白虎通云用鴈者取其隨時南北不失其節明不奪女子之時也又取飛成行止成列明嫁娶之禮長幼有序不相踰越也沈氏形曰下達下字當去聲讀如周易男下女之下蓋自請期以上皆壻父下女父之事故女在家壻父未有不為之下者故使媒氏下達乃壻父自下之始也　注云將欲與彼合昏姻必先使媒氏下通其言女氏許之乃後使人納其采擇之禮者周禮地官有媒氏職諸侯之國亦有媒氏傳通男女使成昏姻也云用鴈為摯取其順陰陽往來者江氏筍讀儀禮私記云方氏苞獨指為舒鴈夫鴈不再偶是以取之蓋郊特牲所謂一與之齊終身不改之義也舒鴈則無所取矣盛氏世佐云士摯當用雉而雉不可生致故舍雉而用鴈記云摯不用死是也引詩者證須媒氏下達之義也云昏必由媒交接設紹介者五禮自納采以下皆使使往是交接設紹介也云皆所以養廉耻者孟子曰不待父母之命媒妁之言則父母國人皆賤之曲禮曰男女非有行媒不相知名坊記曰男女無媒不交說文云媒謀也謀合二姓也妁斟酌二姓之稱凡此皆所以備禮通情養成男女使保其廉耻也

主人筵于戶西

西上右几主人女父也筵為神布席也戶西者尊處將以先祖之遺體許人故受其禮於禰廟也席西上右設几神不統於人席有首尾【疏】正義曰女家將受納采之禮先設神坐乃受之章氏協夢云設筵者雖非主人而主人必親涖之故以主人立文也褚氏寅亮云女父在父為主人祖在祖為主人若父祖俱歿則有事於宗子之廟而以宗子為主人孔氏穎達謂女家毋事告廟則男氏將行六禮必皆告廟不徒卜而已其說似女氏可不問卜者然攷左傳懿氏卜妻敬仲其妻占之曰吉又晉獻公筮嫁伯姬于秦遇歸妹之睽則卜筮皆用矣壻家亦惟納吉請期有卜他禮則否士用漆几是時主人及擯者立位與冠禮同吳氏廷華云戶室戶也室南鄉牖在西戶在東戶西卽牖之東蓋堂之中也賓曰東上此曰西上陰陽之義也　注云右設几者几神所憑也人道東上而左几此神道取地道尊右之義西右也云席有首尾者上其首也西上神道也賈疏云公食大夫記蒲筵萑席尾皆卷自末是也

使者玄端至使者夫家之屬若羣吏使往來者玄端士莫夕之服又服以事其廟有司緇裳【疏】正義曰玄端禮服使者以鴈來也　注云使者夫家之屬若羣吏使往來者玄端士莫夕之服者吳氏廷華云此使者當

是周禮媒氏男父使來納采故曰使至奉男父命至門外也其夕之說非巳見士冠禮又冠禮止言贊者與贊冠而不言其爲何如人其以贊冠爲降主人一等者特注說耳此疏竟以彼注爲經謬矣至云主人是下士屬是不命之士尤謬據周禮典命公矦伯之士一命子男之士不命如賈說是大國上中下士之外又有不命之士小國士不命之士以上又有上中下士不顯與典命經文悖乎據下記士受皮疏云此不命府史之等與子男不命者別又以旣夕禮士受馬爲胥徒不知何據要之使者是媒氏不可以屬吏言也且下賔升疏以此爲賔主敵則又何屬之可言盛氏世佐云使者亦士也故玄端服士冠禮擯者及贊者皆服玄端是也云有司士緇裳者賈疏云士惟有三等之裳玄裳黃裳襍裳此云緇裳即玄裳矣

擯者出請事入告

擯者有司佐禮者請猶問也禮不必事雖知猶問之重慎也

疏 正義曰敖氏云賔之將命者入告擯者告主人乃出請事也其辭蓋曰命某也使某請事凡賔非主人之所戒速而來者則有請事之禮凡請事而面人告東面大夫士之禮也 注云禮不必事雖知猶問之重慎也者吳氏廷華云擯者當是私臣將命者前巳有媒氏通言今使者在門當知有昏事而猶問之故曰重慎也

主人如賓服迎于門外再拜賓不荅拜門外大門外不答拜者奉使不敢當其盛禮疏正義曰張氏爾岐云當亦如士冠禮主人迎賓主人西面賓東面此時賓自執鴈淩氏釋例云凡迎賓主人敵者則迎于大門外士冠禮賓立于外門之外主人迎出門左其賓注謂主人之僚友其主人注謂將冠者之父兄士相見禮主人出迎于門外此賓主人皆士士昏禮納采使者至主人迎于門外注門外大門外又親迎壻至于門外注婦家大門之外又云主人玄端迎于門外此主人注謂女父也此主人尊者而迎于大門外以賓客接之故盛其禮也又士昏記不親迎壻見主人出門左西面壻入門東面注出門出內門入門入大門出內門不出大門者異於賓客也此又殺於親迎成主人之尊也　注云門外大門外者賈疏云大夫士惟有兩門寢門大門　而已廟在寢門外之東此下有至于廟門明此是大門外可知也云不荅拜者奉使不敢當其盛禮者吳氏廷華疑義云主人再拜者亦西面拜辱使者為男氏納采不敢當賓禮故不荅拜非卑之謂也賈疏謂士卑無君臣之禮故不荅拜也

非

揖入至于廟門揖入三揖至于階三讓入三揖者至內霤將曲揖

旣曲北面揖當碑揖【疏】正義曰注云入三揖者至內霤者李氏如圭云內霤門內霤也霤屋檐滴處云將曲揖旣
曲北面揖當碑揖者賈疏云凡入門三揖以其入門賓主
將欲相背故須揖賓主各至當塗北面相見故亦須揖至
碑碑在堂下三分庭之一在北是庭中之節故亦須揖故
氏云與賓揖先入也揖入之後亦每曲揖不著之者此與
上篇皆士禮其同可知吳氏廷華云碑在中庭當云二分
庭一在北賈疏本下記言之不知彼原非中庭此注明言
當碑不當取以爲證

主人以賓升西面賓升西階當阿東面致命主人阼階上北面再拜

阿棟也入堂深示親親今文阿爲庪【疏】正義曰褚氏寅亮云賓降等者
一主人先升固已卽敵者亦主人一先升也聘禮賓儐鄕賓升
一等大夫升面卿大夫大夫升一等賓從之又曲禮主人
與客讓登主人先登客從之皆賓主敵而主先升之證先
升者道之也道之之故曰以若賓尊于主則賓先升不必銜
君命也燕禮大射禮宰夫爲主人　以辟正主故賓先升考
之禮無賓主俱升法賈疏似失之　注云阿棟也者胡氏
承珙云考工記門阿之制五雉注阿棟也鄉射記云制五
架之屋正中曰棟次曰楣前曰庪鄭以棟訓阿者非謂棟

有阿名謂屋之中脊其當棟處名阿耳阿之訓義爲曲說文阿一曰曲阜也其在宮室則凡屋之中脊其上穹然而起其下必卷然而曲其曲處則謂之阿棟隨中脊之勢亦有卷然穹然之形故易於棟言隆禮卽以棟爲阿考工記殷人四阿重屋注四阿若今四柱屋又王宮門阿之制五雉疏云謂門之屋兩下爲之其脊高五丈夫屋有四柱兩下必皆於中脊分之則阿爲中脊卷曲之處明矣中脊者棟之所承故鄭以當阿爲當棟也此經云賓當阿東面致命主人阼階上北面再拜程氏易田云主人在阼階上接賓賓乃獨入堂深而至於棟賓主不相對於授受行禮不便故知阿當在楣而不在棟按古人所稱東階上西階上者必非僅指階前數尺之地焦氏循謂兩楹在楣棟之間東楹之東西楹之西自階至房戶之前通可謂之階上引燕禮小臣設公席于阼階上西鄉而其下又云樂正由楹內東楹之東告于公以此爲自階至房戶前皆名階上之證其說甚確然則此納采之賓當阿東面主人阼階上北面本不甚縣絕況賓致命之後主人再拜之時賓必還辟不荅拜凌氏廷堪云凡爲人使者不荅拜士昏禮納采授鴈略用聘享授玉授璧之例拜時使者當亦三退負序然則此賓致命後退至楹間主人拜後亦從阼階上至楹間

故經云授于楹間南面無嫌於授受不順也今文阿爲庪者即說文之厃字厂部厃仰也从人在厂上一曰屋梠也秦謂之桷齊謂之厃木部曰楣者秦名屋櫋聯也又曰齊謂之檐楚謂之梠然則厃與檐一物庪即厃亦屋檐之名鄭於聘禮公側襲受玉于中堂與東楹之閒注入堂深尊賓事也及此經皆取入堂深爲義故不從今文歟按主人北面再拜者拜其納采之命許之也

授于楹閒南面

授于楹閒明爲合好其節同也南面竝授也

【疏】正義曰程氏易田云云楹閒著東西之節案公食大夫禮若不親食使大夫致之豆實實于饔陳于楹外簋實實于篚陳于楹內兩楹閒兩楹閒者總謂饔篚蓋楹內楹外著南北之節楹閒著東西之節不知者乃謂楹內楹外楹閒是三處其故在誤解楹閒爲南北之節謂其處必正當兩楹案聘禮階上授受東西之節有四法一爲賓主敵體在兩楹閒賓面卿受幣于楹閒是也一爲賓主雖敵體而所趨者君命則在堂中西鄉歸饔餼于聘賓受幣堂中西賓問卿堂中西是也一爲賓臣主君則直趨君位當東楹賓覿進授幣當東楹公禮賓受幣當東楹是也一爲賓主雖君臣而所執者君之器則在中堂與東楹之閒聘賓致命公側襲受玉于中堂與東楹之閒是也以上四事若

以楹爲南北之節則必不能出而在楹南矣于楹閒堂東堂西三者非可言而於所謂堂東楹者亦謂其不在楹南乎此可決授受之節當楹閒也朱大韶云疏以經云南面不辨賓主故知南面竝授也聘禮歸饔餼節大夫東面致命賓降階再拜稽首大夫辭升成拜受幣堂中西北面賓儐大夫節賓奉幣西面大夫東面賓致幣大夫對北面當楣再拜稽首受幣于楹閒南面注賓北面授尊君之使又賓問卿節大夫受幣堂中西北面賓面卿節大夫受幣于楹閒南面注賓亦振幣進北面授經三云楹閒南面注於昏禮云竝授於聘禮則以爲訝受疏通之曰雖是敵者于兩楹之閒或有訝受者皆是相尊敬之法此大夫南面賓北面雖是敵體尊大夫故訝受案聘禮注是也曲禮記雖云卿與客竝然後受而禮經固無竝授受法惟聘禮宰執圭屈繅自公左授使者使者受圭同面垂繅以受命既述命同面授上介聘畢歸使者執圭垂繅北面上介執璋屈繅立于其左宰自公左受玉此同面相授受也蒞於君前皆北面故授由其右受由其左其餘無同面者公食大夫禮公授宰夫受帛以侑賓受聘當東楹北面賓北面受則公南面授可知聘禮賓覿振幣進授當東楹北面賓北面受則公南面授可知歸饔餼與問卿皆奉其君之命而致

公幣也故受於堂中之西而北面與受於公所同儐使者與面卿私幣也故受於兩楹之閒而南面賓與卿體敵不南面授者禮固無竝授受法也此使者奉其主人之命來納采不南面授者嫌於君使於大夫同也言受者南面則授者北面可知授當爲受字之誤也文承主人再拜下自然言主人受不當言使者授聘禮諸條皆主受者言其例自明鄭不審授爲受之譌故以南面屬之使者解爲竝授與聘禮注異耳又案禮於授受之節或東西面或南北面賓主相對經竝不言訝惟聘禮醴賓公東南鄉外拂几三卒進西鄉賓進訝受几于筵前進猶前也訝迎也公前就賓故賓前迎受几也又賓執左馬以出上介受賓幣從者訝受馬公食大夫禮從者訝受皮蓋從者在上介之後賓出從者前迎受之故於上介言受獨於從者言訝受士麼禮下篇若無器則梧受之蓋賓東面主人西面宰在主人之北由北而西南必稍前受之故亦言訝惟此四處言訝則訝受與對面相授受者義亦別但相傳以爲訝受耳注云南面竝授也者盛氏世佐云凡堂上授受摯幣之法主人尊則近東楹賓尊則近西楹於楹閒南面竝授敵者之禮也此使者卑於主人而用敵禮者以其奉壻父之命故也

賓降出主人降授老鴈老羣

吏之尊者（疏）正義曰：注云老羣吏之尊者者，吳氏廷華云：老卽趙魏之老者，蓋家臣之長。注以老爲羣吏之尊者，卽上文屬吏，說似未確。又士冠禮賓出主人送于廟門外，此亦當然也。案授老鴈後不見有還鴈之儀，疑主人旣授老鴈，老卽以授賓將命者，下文賓執鴈卽前所執之鴈也。經不言還鴈，文不具耳。故氏云授鴈於階下，旣則進立於中庭。

右納采

擯者出請　不必賓之事有無（疏）正義曰：賓出未去，有事可知，故出請也。

賓執鴈請問名主人許賓入授如初禮　問名者，將歸卜其吉凶。古文禮爲醴。（疏）正義曰：褚氏寅亮云：記西面對，注云對賓以女名，則孔穎達以爲問毋姓者，然矣。問名而以誰氏問，不敢斥言也。主人則直對以三月之名，此亦與卜得吉日而先請期於女氏之意同，所謂小讓如僞。吳氏廷華云：據內則三月之名合男女言，則女固有名。女何氏則父之氏耳，但未有巳納采而猶不知其氏者。疏云婦人不以名行，明本不問三月名，其說較勝。敖氏云

初禮三揖以下之儀也此雖侯於中庭亦有三揖與聘禮同

右問名

擯者出請賓告事畢入告出請醴賓 此醴亦當爲禮禮賓者欲厚之 疏 正義曰此下至送于門外主人禮賓之事又請者不敢必賓事之無敬之至賓告事畢則可以出矣不出者其擯者留之歟蔡氏德晉云凡行重禮者事畢必醴之以致殷勤也敖氏云醴與醴子之醴同擯者請醴賓亦以其降等也若敵者則主人自請之 注云此醴亦當爲禮禮賓者欲厚之者賈疏云士冠禮之賓爲醴字彼已破從禮故云亦此以醴酒醴賓不從醴者以大行人上公再祼而酢侯伯一祼而酢子男一祼不酢及以酒禮之用齊禮之皆不依酒醴爲名皆取相禮故知此醴亦爲禮敬之禮不取用醴爲醴之義也吳氏廷華云注因司儀王用卺禮賓不言卺而言禮是亦理之可通者若賈疏謂凡言禮者皆是上下之辭且與儐字別則卿大夫所謂以禮禮賓之又何說邪據士冠禮主人戒賓注以賓爲主人之僚友冠畢則禮賓是敵者亦曰禮不得以上下爲說至謂聘禮卿亦云無擯者案彼

經聘享之後賓朝服問卿受幣無儐彼注以辟君爲訓蓋賓與卿名位相敵所謂無擯正敵者曰擯之謂也但彼經問卿只言擯未嘗言禮則賈疏得有擯禮兩名之說又未可信矣

賓禮辭許

禮辭一辭 疏 正義曰不言擯入告可知賓亦就次 注云禮辭一辭者蔡氏德晉云一辭而許者醴賓之常法案賓禮辭許者亦謂其爲使而醴之與平時宴饗之事不同也

主人徹几改筵東上側尊甒醴于房中

徹几改筵者鄉爲神今爲人側尊亦言無玄酒側尊於房中亦有篚有籩豆如冠禮之設 疏 正義曰校勘記云陸氏云鄉本又作曏案曏正字鄉今之向字 注云鄉爲神今爲人者於戶西禮神坐易他席而布之徹几亦易他几於後授賓也張氏爾岐云改筵改西上而東上也爲人設則東上者統於主人也云側尊亦言無玄酒者醴象大古質故士冠禮與士昏禮之等皆無玄酒也云亦有篚有籩豆如冠禮之設者此下云贊者酌醴加角柶明有篚盛之又云贊者薦脯醢則有籩豆可知但冠禮尊在服北南上則此尊與篚亦南上故云如冠禮之設也韋氏協夢云徹與改皆有司爲之云主人者亦謂主人親涖其事耳

主人迎賓于廟門外揖讓如初

升主人北面再拜賓西階上北面荅拜主人拂几授校拜

送賓以几辟北面設于坐左之西階上荅拜拂拭也拭几者尊賓新之

也校几足辟逡

疏

正義曰盧弨弓云校緣避明諱改作挍遁古文校爲枝釋文遁徐本集釋敖氏俱作巡通解楊氏俱作遁張氏云鄭於儀禮用逡遁字十有一作開寶釋文獨於此作巡諸釋文本皆作遁枝徐本集釋俱作技通解作枝○賈疏云如初升者如納采時三揖三讓也主人拂几者案有司徹主人西面左手執几縮之以右手推拂几三二手橫執几進授于尸前凡敵者拂几皆若此卑於尊者則內拂之凡授几之法卑者以兩手執几兩端尊者則以兩手於几閒執之授受皆然時或受其足或受尊於手皆橫受之及其設之皆旋几縱執乃設之於坐南北面陳之位爲神則右之爲人則左之不坐設之者輕也故以敖氏云復迎之禮更端也主人拜至賓荅拜爲己几也所以安體賓雖不隱几主人猶進之崇優厚也几未詳有司徹執几之法推之則校者其謂左廉歟云以校几辟者嫌辟時或釋几也凡自敵以下其於拜者皆辟經不盡見之也左之在席上之東也設几於左便其右也授几於筵前

面西拜送亦於阼階上北面吳氏廷華云賈疏謂昏禮有相親之義案拜至特主人敬賓之意並無相親義若云相親則聘禮何嘗不是親睦聘禮私覿拜至則禮賓亦當拜至文省耳若云不相親故不拜則豈有不親於禮而又獨親於覿之禮又此疏賓主不敵等說即前節注意且既以為此賓不敵而其言拂几也則曰敵且尸尊主卑既以有司徹為外拂又據聘禮謂卑於尊者內拂前後矛盾經明言授校其為兩手執之可知乃又轉一說曰昏禮異於餘禮豈不支離又云此言先授後拜則主人既授而拜几方在客手不能荅拜故必設几後乃荅至受禮時主方執禮故賓先拜受賓受後主人始拜送情理不過如是賈疏忽創為非已所得及已所當得等語謬矣至主拜賓拜俱有相辟之禮聘禮賓覿再拜公少還則不特卑始辟尊也況是經賓本不卑乎鳥得傳會其說

注云校几足古文校為枝者胡氏承珙云校蓋設之僭字說文散脛也與既夕注校脛也訓同祭統夫人執校注校豆中央直者也豆有附而無足故謂其中央直者為校几則有足故士昏注以校為几足也古文作枝者四體謂之四肢說文胑或作肢逸周書孟子又作枝釋名胑肢也似木之枝格也几之有足猶人之有四肢故校亦謂之枝歟鄭以肢兼手足散則

專於足歷故不從古文

贊者酌醴加角柶面葉出于房

贊佐也佐主人酌事也贊者亦洗酌加角柶覆之如冠禮矣出房南面待主人迎受古文葉作擖 疏 正義曰迎受釋文作梧授从木張氏引釋文从手各本注疏聘禮公食大夫禮从木既夕禮从手未知孰是說文無梧字有梧字訓逆也既夕疏云梧遌也遌逆二義相近疑梧即梧之俗體而梧又其段借通用者也盧文弨曰陸梧授二字譌今案公食大夫禮及既夕經既有梧受之言張氏引既夕乃作梧授又引玉篇梧受也梧授謂授其所受也鄭於既夕注云謂對相授不委地則經似當作授則張說不為無據而此處釋文授字亦未必譌也○淩氏釋例云士冠者賓醴冠者贊者洗于房中側酌醴加柶覆之面葉又賓授醴于戶東加柶面枋冠者筵西拜受觶士昏禮女父醴使者贊者酌醴加角面葉出于房主人受醴面枋筵前西北面賓拜受醴此皆酌者面葉以授醴者所以然者醴者尊不自酌必由酌醴者授之凡訝受皆對面相授受酌醴者面葉以授醴者則醴者始得面枋以授受醴者受醴者受之乃得前其葉以扱醴而祭也士昏禮舅姑醴婦贊者酌醴加柶面枋出房席前北面婦東面拜受此則酌者徑授受醴者所以然者舅姑益

尊不自酌併不自授徑由酌者授之故面枋以便受醴面葉而祭也 注云酌加角柶覆之如冠禮矣者士冠禮贊者洗于房中側酌醴加柶覆之此與之同故知如冠禮吳氏廷華云贊者私臣之屬酌醴酌醴尊以實觶也 主人受醴面枋筵前西北面賓拜受醴復位主人阼階上拜送 主人西北面疑立待賓即筵也賓復位於西階上北面明相尊敬此筵不主爲飲食起 疏正義曰敖氏云西北面以賓在西階上不可背之也醴子醴婦皆北面者以其立於席西也賓拜亦於西階上復位俟餓薦乃升席於賓之拜也主人少退主人拜送賓亦如之張氏爾岐云主人執醴筵前西北面以待賓賓拜於西階上乃進筵前受醴訖復西階北面之位主人乃於阼階拜送此醴古人受爵送爵相拜之法大率如此 注云主人西北面疑立者吳氏廷華云疑立者無事而立 此經主人方在受醴獻賓之時何暇疑立又鄉飲酒禮言賓西階上拜主人少退賓進受爵此賓拜主人亦當少退又烏能疑立云此筵不主爲飲食起者賈疏云此筵爲行禮故拜及啐皆於西階不知凡筵皆爲行禮焉有素爲飲食而設者若以拜啐必於西階始爲行禮之筵則士冠禮醴子曰冠者筵末坐

啐醴降筵坐奠觶拜是拜啐皆於筵前彼何嘗非行禮之筵而拜啐皆不在西階賈說尙可信哉要之拜啐於西階上皆是敬主之義啐於西階上蓋有不敢當此筵之義

贊者薦脯醢

薦進 疏 正義曰此贊疑即擯者褚氏寅亮云凡祭於脯醢之豆閒籩爲竹豆故脯雖籩實亦得名豆

賓即筵坐左執觶祭脯醢以柶祭醴三西階上北面坐啐醴建柶興坐奠觶遂拜

主人荅拜

卽就也左執觶則祭以右手也凡祭於脯醢之豆閒必所爲祭者謙敬示有所先也啐嘗也嘗之者成主人意建猶扱也興起也奠停也 疏 正義曰李氏如圭云公食大夫豆多者祭於上豆之閒知凡祭皆於籩豆之閒也張氏爾岐云賓卽筵坐而祭醴南面坐也啐醴則西階北面之位奠觶遂拜亦於西階遂拜者因事曰遂坐奠不起而遂拜也吳氏廷華云既言與復言坐者坐如曲禮坐而遷之之坐賈疏所謂跪也與而跪跪而奠觶遂以拜也啐於西階不敢以賓禮自居也　注云凡祭於脯醢之豆閒者賈疏謂祭脯醢置之皆於豆閒此及冠禮鄉飲酒鄉射燕禮大射皆有脯醢則在籩豆之閒此注不言籩者文省耳云成主人意者主人設饌望賓美之今客

嘗之告旨是成主人意也　賓卽筵奠于薦左降筵北面坐取脯主人辭　薦左籩豆之東降下也自取脯者尊主人之賜將歸執以反命辭者辭其親徹　疏　正義曰卽筵奠辭者以取脯當北面禮貴相變也主人辭者蓋見賓珍己之物而取之則以不腆辭之賈疏云此奠于薦左不言面位下贊醴婦奠于薦東注奠于薦東升席奠之此云奠于薦左明皆升席南面奠之也又祭酒亦皆南面並因奠酒之面奠之則冠禮醴子亦南面奠之聘禮禮賓賓北面奠者以公親執束帛待賜己不敢稽留故由便疾北面奠之也鄉飲酒鄉射酬酒不祭不舉不得因祭而奠於薦東也燕禮大射重君物君祭酬酒故亦北面奠　注云執以反命者下記賓右取脯左奉之乃歸執以反命是也　賓降授人脯出主人送于門外再拜　人謂使者從者授於階下西面然後出去　疏　正義曰盛氏世佐云上云主人辭此不言賓對者文省耳張氏爾岐云前迎於門外是大門外此送亦大門外　注授於階下西面者以賓位在西授脯文在出上故知西階下西面

右醴使者

納吉用鴈如納采禮歸卜於廟得吉兆復使使者往告婚姻之事於是定【疏】正義曰徐本婚作昏案昏嫁字作昏婚姻字作婚古或俱用昏字凡今本經注作婚者石經作徐本俱作昏○郝氏云問名而後納吉者慎重不迫禮之序也乃昏姻之約自納采問名時定矣故昏辭曰吾子有惠貺室請納采如必問名始卜倘卜不吉可中廢乎故用禮通其義而已張氏爾岐云如納采禮其揖讓升階致命授鴈及主人禮賓取脯出門之節竝皆如之

右納吉

納徵玄纁束帛儷皮如納吉禮徵成也使使者納幣以成昏禮用玄纁者象陰陽備也束帛十端也周禮曰凡嫁子取妻入幣純帛無過五兩儷兩也執束帛以致命兩皮為庭實皮鹿皮今文纁皆作熏【疏】正義曰李氏如圭云五兩玄三纁二也象陽奇陰耦也天子加以大璋諸侯加以穀圭庶人則用緇帛無纁用緇者婦人陰也納徵用幣故又謂之納幣何休云玄纁取其順天地鹿皮所以重古沈氏彤云鄭周禮注云五

兩十端也必言兩者欲得其配合之名禮記云納幣一束束五兩兩五尋然則每端二丈彼疏云古者二端相向卷之共爲一兩兩五兩故十端也又案鄭襍記注云十箇爲束貴成數兩兩者合其卷是謂五兩八尺曰尋五兩五尋則每卷二尺也合之則四十丈今謂之匹猶匹偶之云歟彼疏云一束謂十箇兩箇合爲一卷是束五兩也天之正色蒼而玄地之正色黃而纁聖人法天地以制衣裳而別其色故禮法之重者莫不上玄而下纁記云皮帛必可制納幣以玄纁重昏禮使制爲盛服也又鄭周禮媒氏注純實緇字古緇以才爲聲納幣以緇婦人陰也凡取禮必用其類士大夫乃以玄纁束帛此經注用玄纁象陰陽備也然則玄爲陽而纁爲陰矣又鄭注此經纁裳緇袘云緇緣者象陽氣下施是纁亦陽也案考工記畫繢之事襍五色東方謂之青南方謂之赤西方謂之白北方謂之黑天謂之玄地謂之黃凡五而有六者玄與黑同而異也五方之色單而天之色乃全乎五方之色玄入黑而爲纁則諸色潛藏獨見其方之色而已故說文但訓緇爲黑而康成以爲陰類也然所見者雖獨北方之色而天之色實含諸其中故禮服緇與玄恆互用而康成又以緇爲陽象不等諸專象北方之黑也蓋專象北方之黑不以青赤黃諸色爲裏

或曰凡昏禮無貴賤皆陰陽備鄭乃謂惟士大夫之幣之豈庶民獨不當象之乎謂娶禮必用其類而以纁則士象大夫何爲而不用其類乎形謂言非一端各有所當專用纁則取象幽陰不兼用其玄纁則取陰陽之備皆昏禮之義類庶人取其細而不取其大下士也然不用黑而用纁則以纁之中仍備陰陽之色耳又案士冠禮所陳三服玄端玄裳乃服之下者然在庶人爲上法昏禮攝盛則庶人與其妻皆可服玄而納幣以纁者纁又降於玄也昏禮幽陰故取象北方之色謂象婦人陰者非也蔡氏德晉曰納徵禮最重故特用皮帛而不用鴈

右納徵

請期用鴈主人辭賓許告期如納徵禮主人辭者陽倡陰和期日宜由夫家來也夫家必先卜之得吉日乃使使者往辭卽告之〔疏〕正義曰壻家得吉乃不敢直以告女家而必請之者示聽命於女家尊之也案此遂言三禮同節皆如納采惟鴈與皮帛爲異耳

右請期

期初昏陳三鼎于寢門外東方北面北上其實特豚合升
去蹄舉肺脊二祭肺二魚十有四腊一肫髀不升皆飪設
扃鼏期取妻之日鼎三者升豚魚腊也寢壻之室也北面
鄉內也特猶一也合升合左右胖升於鼎也去蹄蹄
甲不用也舉肺脊者食時所先舉也肺者氣之主也周人
尚焉脊者體之正也食時則祭之飯必舉之貴之也每皆
二者夫婦各一耳凡魚之正十五而鼎減一為十四者欲
其敵偶也腊兔腊也肫或作純純全也凡腊用全髀不升
者近竅賤也飪熟也扃所以扛鼎鼏覆之古
文純為鈞髀為脾今文扃作鉉鼏皆作密

疏 正義曰注
通解徐本
俱作孰熟孰諸本錯出後不悉校徐本作杠釋文集釋通
解俱作扛依注例鼏上當有古文二字案儀禮扃鼏屢見
恐經注俱有誤說文鼏注云以木橫貫鼎耳舉之則鼏即
扃耳不得為兩字又金部鉉字注易謂之鉉禮謂之鼏是
鉉字惟易有之禮經安得有鉉今本儀禮覆尊則為冪覆
鼎則為鼏釋文則多作鼏或强為分別曰冪字从巾覆尊
以巾則稱冪覆鼎以茅故不得稱冪然則扃字從戶何以
得施於鼎賈氏云鄭兼下絺冪綌疊之故云皆可見覆鼎

覆尊皆作冪矣又士喪及既夕冪用疏布古文皆作密是古文無分尊鼎九其明證也案扃鼎二字古文當爲扃密古文當爲冪幎鄭於上字從古下字從今當注云今文扃爲鼏古文幎爲密鼏之從冂乃諧聲非會意也古蓋音冥冥扃聲相近故通作扃又音暝暝鉉聲相近故別作鉉⊃此又下盡合巹一節論夫家欲迎婦之時預陳同牢之饌也賈疏云東方北面是禮之正但數鼎故云北面北上則此及少牢是也特牲陳鼎于門外北面北上當門而不在東方者不辟大夫故也今此亦東方不辟大夫者重昏禮攝盛也鼎不言北上直云北面士冠所云是也凡鼎陳于外者北面爲正阼階下西面爲正士喪禮小斂陳一鼎于門外西面者喪禮少變在東方者未忍異於生時於大斂奠及朔月奠既夕陳鼎皆如小斂奠門外皆西面者亦是喪禮變也士虞陳三鼎于門外之右北面北上入設于西階前東面北上不言東者既葬鬼事變吉故也公食陳鼎七當門南面東上者以賓是外人向外統之集釋云肺有二其一舉肺離割之使食時可祭可嚌又名嚌肺其一人名祭肺刌切之以祭又名刌肺切肺祭時二肺俱有生人食惟有舉肺此具二肺者鬼神陰陽也郝氏云北面鼎面向北也北北上自北陳而南豚鼎在北也全升全體解折孰

於鑊而升於鼎去蹄去四蹄甲舉猶食手舉食之也肺爲氣之主脊爲體之正食先舉之將食先祭之所食之肺脊與所祭之肺皆升之鼎者也全禽之乾者曰腊謂兎也肫當作純一純一雙也少牢云腊一純而鼎是也髀尾骨也內則云兎去尻故不升於鼎褚氏寅亮云豚合升則豚解爲七體而左右胖皆升矣殽亦連於骼脊則分爲二令夫婦各二增脊之一而爲八去魚之一而爲十四合偶數也經明云腊一純而敖氏謂用一胖不惟失同牢之義且近凶禮矣吳氏廷華云下婦饌言合升側載者下兩俎分載之此一俎合載之也案肺當兼舉肺祭肺以舉肺亦祭故以祭概之兩者各二則四也豚只一肺此有四者析之父醮子當在此時合有胖升者夫婦各一也若祭則升右下文皆坐祭之薦黍稷肺即此祭肺贊爾黍稷授肺脊即此舉肺脊也牲一身前有肩臂臑後有肫胳脊中央有三脊正脡橫脊取中央正脊故曰體之正兎腊也者牛牢用麋脂士兎腊可知凡牲體用一胖腊則左右體脅相配共爲一體故得全名特牲少牢亦用全大斂士虞皆用左胖不全者喪禮略注肫作純純全也古文純爲鈞者胡氏承珙日今文作肫本純之段借當時蓋別有作純之本故云肫或作純純全也下即就純字疊之云古文純爲鈞周禮司

几筵司農注純讀爲均服之均鄭於此不從古文作鈞者
葢以少牢之純爲正字鈞音與純稍遠惟腞音與純相近
故但取純訓其字則仍從今文作腞耳
云䏶爲脾者䏶正字脾同音段借字 設洗于阼階東南
洗所以承盥洗 疏 正義曰設洗之節詳於前篇故此略之
之器棄水者 吳氏廷華云設洗必兼水水在洗東文
省耳 饌于房中醯醬二豆菹醢四豆兼巾之黍稷四敦皆葢
醯醬者以醯和醬生人尚褻味兼巾之者六豆共
巾也巾爲禦塵葢爲尚溫周禮曰食齊視春時 疏 正義曰盧
弨弓云石經菹各本同。聶氏崇義云舊圖云敦受一斗
二升漆赤中大夫飾口以白金案九嬪職云凡祭祀贊玉
齍注玉齍玉敦也受黍稷器然則天子八簋之外兼用敦
也又少牢禮曰主婦執一金敦黍有葢凡設四敦皆南首
注敦有首者尊器飾也飾象龜形周之禮飾器各以其類
又明堂位曰有虞氏之兩敦夏后氏之四璉殷之六瑚周
之八簋注皆黍稷器制之異同未聞今依孝經說與簠簋
容受並同上下內外皆圓爲異褚氏寅亮云饌亦兼夫婦
菹醢數謂葵菹蝸醢以士用饋食之豆籩也聶氏云覆饌
巾士大夫以緇布纁裏二者夫婦各一四者夫婦各二

注云醢醬者以醢和醬者李氏如圭云醬以醢和之故名醢醬下經直言醬也惟公食大夫禮及此禮有醢醬吳氏廷華云醬合醢言是用醢釀成者膳夫醬合醢醢言醢人則曰齊醢菹醬醢人則曰醬齏菹是蓋有用醢而成者亦有不用醢而成者注所謂和即釀之義蓋以二者相襍之謂也賈疏殊混

大羹湆在爨

大羹湆煮肉汁也大古之羹無鹽菜爨竈也周禮曰羹齊視夏時今文湆皆作汁

【疏】正義曰盧弨弓云竈也二字各本皆譌作火上今從宋本改正○敖氏云此上牲之肉汁也以其重於他羹故曰大復曰湆者嫌羹當用肉也 注云大古之羹無鹽菜者左傳桓二年傳大羹不致郊特牲云大羹不和謂不致五味故知不和鹽菜唐虞以上曰大古三王以來更有銅羹則致以五味雖有銅羹猶存大羹不忘古也今文湆皆作汁者五經文字云湆從泣下肉大羹也湆從泣下曰幽陰也今禮經相承多作下字段氏玉裁云儀禮音義引字林云湆羹汁也玉篇廣韻同然則本無異字肉之肆液如幽溼生水也羅氏有高云湆之爲肉汁者古文段僭字音入聲讀若液說文液汁也古文僭爲液故湆可訓汁今案此二說是也其汁字古人多叚和叶字如周禮大史協事注杜子春云書亦或爲協或爲汁又大行人協

辭命注故書協爲汁鄉士汁日刑殺司農注汁合也和也故鄭於此仍依古文作洽耳

尊于室中北墉下有禁玄酒在西綌冪加勺皆南枋墉牆也禁所以庪甒者玄酒不忘古也綌粗葛今文枋作柄

(疏)正義曰張淳云釋文冪作鼏後徹尊冪鄉飲酒鄉射尊綌冪同案今本釋文仍作冪作冪是也然賈氏於前節疏云鄭兼下綌冪總𣪠之則兩處之文同矣鼏則皆鼏冪則皆冪明無尊鼏之別集釋校云周禮有冪人說文作幎云周禮有幎人是冪即幎之變體粗集釋徐本通解楊敖俱作麤○敖氏云士虞禮云尊于室中北牖下當戶此東西之節空如之尊不言其器如上篇可知案尊皆用酒此爲夫婦三酳而設下注所謂內尊也玉藻士用禁玄酒在西不用也南枋以便於酌也不言篚者也爵在外篚此不重設也　注云禁所以庪甒者玄酒不忘古也者士冠禮云甒此亦士禮雖不言以甒然以尊亦甒也庪承於甒云禁者因爲酒戒也古謂黃帝以前以禮運云汙尊而抔飲謂神農時雖有黍稷未有酒醴以水爲玄酒也

尊于房戶之東無玄酒篚在南實四爵合巹無玄酒者略之也夫婦酌於內尊其餘酌於外尊合巹破匏也四爵兩巹凡六

爲夫婦各三酳一升曰爵 疏 正義曰敖氏云無玄酒則惟一尊而已無玄酒用一尊且不尊於房戶之閒又不冪無皆遠下尊者也篚實爵巹主酳夫婦也乃設於此者非常禮因有尊而爲之耳凡設此篚於堂者必在尊南鄉飲酒禮云設篚于禁南東肆吳氏廷華曰上二句言外尊蓋贊酌以自酢者初酳再酳自爵三酳合巹贊自酢亦用此爵案無玄酒者玄酒非當飲之酒特陳之以表不忘古耳故無鬳再陳也巹半匏蓋分一匏爲二不用則仍合爲一也一再酳用爵夫婦各二故四三酳用巹不設篚於室者室隘不能容也此有醮子之禮盛氏世佐云此尊爲媵御設也古人房室皆在東南房戶之東則東序也不曰東序而曰房戶之東尊統於戶不統於牖也

右將親迎豫陳饌

主人爵弁纁裳緇袘從者畢玄端乘墨車從車二乘執燭前馬 主人壻也壻爲婦主爵弁而纁裳玄冕之次大夫以上親迎冕服冕服迎者鬼神鬼神之者所以重之親之纁裳者衣緇衣不言衣與帶而言袘者空其文明其與袘俱用緇袘謂緣袘之言施以緇緣裳象陽氣下施從

者有司也乘貳車從行者也畢猶皆也墨車漆車士而
乘墨車攝盛也執燭前馬使從役持炬火居前炤道〔疏〕
正義曰二本嚴本通解楊敖俱作貳士而乘墨車疏無而字
從揚敖徐本作徒○自此至俟于門外論親迎之節集釋
曰注言冕服迎者鬼神之者言敬此夫婦之道如事鬼神
也凡昏各用其上服五冕色俱玄故謂之玄冕爵弁則士
之上服也襍記曰士弁而親迎盛氏世佐云士昏用上服
以爵弁則天子以下皆用上服以五冕色俱玄故總稱玄
冕也賈疏云五等諸侯亦不過玄冕始誤敖氏云此禮據
壻家而言故以壻爲主人爵弁者以親迎當用上服也此
言緇袘不言衣帶韠與前篇互見也從者謂在車及執燭
者也張氏爾岐云一命大夫冕而無旒士變冕爲爵弁故
云冕之次大夫乘墨車士乘棧車今親迎乘大夫車故注
云攝盛巾車注云棧車不革鞔而漆之則士之棧車亦漆
但無革鞔爲異吳氏廷華云士冠禮爵弁服纁裳純衣緇
帶韎韐玄端玄裳黃裳襍裳緇帶爵韠此但言緇袘者蓋
彼此見義也注以言其文明與衣帶同色鑿矣又據士喪
禮言貳車白狗攝服是士明有貳車也賈疏謂士無貳車
誤案下經女從者畢袗玄注謂從者爲姪娣則此從者亦
主人之娣若姪也賈疏謂爲僕隸之屬非是又墨車有革

或取其膠固亦用脣之義注攝盛之說存參

婦車亦如之有裧

亦如之者車同等士妻之車夫家共之大夫以上嫁女則自以車送之裧車裳幃周禮謂之容車有容則固有蓋

疏正義曰婦車壻家往迎婦之車亦執燭前馬也裧襜通車衣也吳氏廷華云親迎爲六禮之一親迎者卽鵲巢所謂百兩御之百兩迎之焉有夫家不共車而自乘其車之理此經壻車婦車竝舉其爲夫家所共甚明注謂大夫以上自以其車送之非也賈疏引左氏反馬據左傳有反馬說注謂禮送女畱其送馬三月反馬此或是送女之人所乘如下所謂送者或其載嫁女服器之車俱未可知又鵲巢詩所謂迎御亦正夫家其車之證賈乃以爲自乘其車何其瞶瞶要之親迎之義謂夫家自以其車迎之耳若自乘其車則往就矣烏得曰迎盛氏世佐云如之者如其乘墨車而下之儀也嫁時之車王后重翟上公夫人厭翟侯伯子男夫人翟車孤卿以下至士皆與夫同惟有裧爲異注裧車裳帷周禮謂之容車有容則固有蓋者周禮謂之容詩謂之帷裳一名童容容者以爲車之容飾也帷裳者以其帷障車之旁如裳也其上有蓋謂之童容四旁垂而下謂之裧其實一物也男子立乘有蓋無裧婦人坐乘重自蔽故有蓋復有裧敖云以布

爲之想當然耳又云在上曰裧在下曰裳帷此惟有裧而已以裧與裳帷爲二非也鄭注襍記云裧謂鼈甲邊緣裧固在旁不在上沈氏彤云襍記其輤有裧緇布裳帷注裧謂鼈甲邊緣裳帷圍棺者則裧與裳帷明非一物詩疏云裳帷以帷障車之旁如裳上有蓋蓋有衣四旁垂而下謂之襜是也且昏禮以有裧爲盛爲裧非凡婦人車所有也衛風云漸車帷裳則帷裳乃凡婦人車有之其爲二物明矣旣夕記注又云裧於蓋弓垂之此得其實又容與蓋相配則容是在上之襜非在旁之裳帷也

至于門外

婦家大門之外

疏 正義曰賈疏云注知是大門之外者以下有揖入乃在廟廟在大門內故知此爲大門外也

主人筵于戶西西上右几

主人女父也筵爲神布席

疏 正義曰顧氏炎武曰主人爵弁纁裳緇袘注主人壻也壻爲婦主主人筵于戶西注主人女父也親迎之禮自夫家而行故壻稱主人至於婦家則女父又當爲主人故不嫌同辭也女父爲主人則壻當爲賓故曰賓東面荅拜注賓壻也對女父之辭也至於賓出而婦從則變其文而直稱曰壻壻者對父之辭也曰主人曰賓曰壻一人而三異其稱可以見禮時爲大而義之由內也

女次純衣纁袡立于房

中南面

次首飾也今時髲也周禮追師掌爲副編次純衣絲衣女從者畢袗玄則此衣亦玄矣衻亦緣也衻之言任也以纁緣其衣象陰氣上任也凡婦人不常施衻之衣盛昏禮爲此服喪大記曰復衣不以衻明非常

【疏】正義曰徐本集釋則此衣亦玄矣無衣字通解有與疏合○不言裳者以婦人之服不殊裳是以內司服皆不殊裳彼注云婦人尚專一德無所兼連衣裳不異其色是也注云周禮追師掌爲副編次者彼注云副之言覆所以覆首爲之飾其遺象若今步搖矣編編列髮爲之其遺象若今假紒矣次次第髮長短爲之所謂髲髢謂如少牢主婦髲鬄也又云外內命婦衣鞠衣襢衣者服編衣褖衣者服次其副惟於三翟祭祀服之士服爵弁助祭之服以迎則士之妻亦服褖衣助祭之服也玉藻有鞠衣襢衣褖衣注諸侯之臣皆分爲三等其妻以次受此服公之臣孤爲上卿大夫次之士次之侯伯子男之臣卿爲上大夫次之士次之其三大夫以下內命婦則三夫人自闕翟而下九嬪自鞠衣而下世婦自襢衣而下女御自褖衣而下嫁時以服之諸侯之夫人無助天子祭亦得各申上服與祭服同也云以纁褖其衣者褚氏寅亮云內司服注婦人連衣裳不異其色豈於嫁時反異其色而衣緇裳纁邪吳草廬所

云裳下褖與集說同誤注以纁緣衣之解不可易云婦人不常施袡之衣盛昏禮爲此服者此純衣卽褖衣是士妻助祭之服尋常不用纁爲袡今用之故云盛昏禮爲此服引喪大記者證袡爲非常服也

姆纚笄宵衣在其右

姆婦人年五十無子出而不復嫁能以婦道教人者若今時乳母矣纚縚髮笄今時簪也纚亦廣充幅長六尺宵讀爲詩素衣朱綃之綃魯詩以綃爲綺屬也姆亦玄衣以綃爲領因以爲名且相別耳姆在女右當詔以婦禮

疏　正義曰釋文縚本亦作发聶氏髮下有纚也二字姆蓋齒德兼優之婦可爲女之師表者或爲乳母或爲幼時撫育之人更有老而無夫無子無所歸依而德行猶堪導人者可勝斯任　注云姆婦人年五十無子出不復嫁者夫無子被出非事所常有若專藉此爲保母豈得盡人而有乎褚氏寅亮云此與下婦纚笄綃衣以俟見及特牲主婦纚笄綃衣服並同注謂姆以綃爲領終未安綃衣本在六服下姆執禮事可以服之郝氏云纚黑繒裹髮也笄加簪以縚髻也宵衣黑色衣女子宵衣猶男子玄端宵小也列采爲夏全黑爲宵猶俗謂青衣爲小衣也盛氏世佐云婦人褖衣因男子之玄端玄端一名褖衣士喪禮陳襲事于房云爵弁服皮弁服褖衣是也男子

之服惟爵弁服用絲餘皆用布則婦人褖衣亦當用布宵衣矣於褖衣其用布可知宵衣士妻之正服其上服褖衣純衣與褖衣制同而用絲乃嫁時盛服非常服也褖衣玄宵衣亦玄而謂之宵者以褖衣是后御於王之服三夫人以下御於王當衣宵衣詩云肅肅宵征以其宵時所衣故名宵衣歟其所以異於褖者少牢饋食禮主婦被錫衣侈袂說者謂侈袂大袖之衣然則宵衣之制其袖狹小為異餘則同也考士服之玄端袂長二尺二寸袪尺二寸大夫以上侈之葢半而益一其袂三尺三寸袪尺八寸宵衣與褖之異亦猶是矣云纚縚髮者此纚亦如士冠禮以繢為之廣充幅長六尺以縚髮而紒之姆所以異於女者女有纚兼有次姆則有纚而無次也云宵讀為詩素衣朱綃之綃者胡氏承珙云鄭於此易經文作綃而特牲禮主婦纚笄宵衣注綃綺屬也此衣染之以黑其繪本名宵詩所謂素衣朱宵記有玄宵衣蓋以士昏禮說宵綃段偕已明故於特牲不妨依經作宵弁引詩及記皆轉從禮經作宵以見宵偕作綃為經典通用之例特牲疏謂詩及禮記皆本作宵字非也

女從者畢袗玄纚笄

被熲黼在其後

女從者謂姪娣也詩云諸娣從之祁祁如雲袗同也同玄者上下皆玄熲禪也詩云

素衣朱襮爾雅云黼領謂之襮周禮曰白與黑謂之黼天子諸侯后夫人狄衣卿大夫之妻刺黼以爲領如今偃領矣士妻始嫁施襌黼於領上假盛飾耳言被明非常服上疏正義曰婦人之服未有以黼爲衣者敖氏謂以黼爲襌衣而被於玄衣之上亦猶婦之加景非也昏禮惟攝盛車服乃有異爾此因從者安得別製異服注黼領之說是也江氏筠曰注謂施穎黼於領上假大夫妻之盛飾據經上云女從者畢袗玄所謂袗者乃無上衣之謂玉藻袗絺綌不入公門是也如別有衣加之則不名爲袗矣然則經之言不袗正以示別於加景而立文也案賈疏引郊特牲繡黼丹朱中衣謂天子諸侯中衣中有黼領上衣則無之今此婦人事華飾故於上衣則有之中衣則無也此亦是言袗及言穎之義又案敖氏謂此女從者亦玄衣然據經上從者畢玄端之文知無不實著其名者今此乃異其文當是以被黼之故蓋古人謹於命名卽如一裧衣所純者姝則其名亦異今此以非常服故不別爲之名而但不使得蒙其上以示別也陳氏祥道曰袗設飾也說文褧檾也枲屬穎與褧䋲通袗玄設飾以玄也穎黼以枲爲領而刺黼也盛氏世佐云女從者謂女之從者卽下經所謂婦人送者也詩云諸娣從之乃諸侯禮鄭引以證此誤穎與褧通禪

也黼謂領也顈黼者蓋爲無裏之領而刺黼於其上也詳被字則此領與凡領不同凡領連於衣此蓋別以絲爲之而加於領上歟

主人玄端迎于門外西面再拜賓東面荅拜 賓壻

疏正義曰敖氏云亦擯者出請入告乃出迎之此時賓爵弁服而主人玄端不嫌於服異者主人不正與賓爲禮特迎而道之入廟耳按賓爵弁服以攝盛故也主人不必攝盛故祇服玄端

主人揖入賓執鴈從至于廟門揖入三揖至于階三讓主人升西面賓升北面奠鴈再拜稽首降出婦從降自西階主人不降送 賓升奠鴈拜主人不荅明主爲授女耳主人不降送禮不參

疏正義曰奠贄而拜稽首壻有子道也案主人揖入之後當有每曲揖之節不言者文略主人不降送父無送女之禮也注云禮不參者據凡行禮者言也此壻迎女而女從之是壻女二人爲禮矣故主人不參之沈氏彤云此時女立房中南面俟壻壻當楣北面奠鴈拜所謂執摯以相見也壻婦之相見同此始婦不荅拜者謙不敢當其盛禮也蓋稍還避之婦人從夫者也無論夫下之而不敢當卽夫齊體之

而亦不敢當故夫有親迎之禮而婦無見夫之儀夫執摯以拜而婦不答拜也不還其摯者鴈取有常節不隨陽義不可不受也婦雖不敢當夫之下之齊之而未嘗不隨者所以明婦順也婦主人西面于阼階上女房外南面而賓北面奠鴈是許之執贄相見矣許之執贄相見若父母親授之故曰壻親受之於父母也吳氏廷華云婦從者奠鴈時已出堂矣變女言婦已受摯而從之也此有父母戒及送之節記言父西面戒之又言父送女命之此又言不降送者蓋戒在女出房時送之則又申命之送當少違其位但不降耳母亦不降惟庶母降盛氏世佐云書云拜手稽首者始拜首至手而於其卒拜則首至地也稽首拜中最重臣拜君之拜乃於行之者昏義云蓋親受之於其父母也得其旨矣上言女對其父此言婦對其夫言之也既從夫而出即謂之婦此禮經正名之義壻案經言主人不降送記言父送女命之蓋違其位少進耳又疏引何休云周人逆於戶知當在房戶外當阿北面

壻御婦車授綏姆辭不受

壻御者親而下之綏所以引升車者曲禮曰僕人之禮必授人綏

疏 正義曰徐本集釋楊敖俱無曲禮曰三字通解有據疏云曲禮文則注無可知○李氏如圭曰郊特牲曰壻親御授綏親之也親之

也者親之也沈氏彤曰此稱壻而不稱賓者女未授則賓之婦旣從則壻之皆對主人而稱也此辨名定分之義敖氏曰曲禮云若僕者降等則受不然則否此壻爲御故如僕人之禮然非降等故姆辭不受案婦不親辭者夫婦始接情有廉恥姆道其志也姆旣辭則壻當舍綏姆執綏以授女矣

婦乘以几姆加景乃驅御者代乘以几者尚安舒也景之制蓋如明衣加之以爲行道禦塵令衣鮮明也景亦明也驅行也行車輪三周御者乃代壻今文景作憬

疏正義曰景通典作憬非也古無憬字釋文作御集釋無車字　注但云尚安舒而賈疏知謂登車時者記云從者二人坐持几相對坐卽跽几卑故二人跽於地而對持之非登車而何馬前亦有燭褚氏寅亮云庶人妻用錦外加襌縠其名曰褧爲文之太著也士妻緇衣纁袡不爲文著故外加者爲景轉取鮮明之義熊氏朋來欲改景爲褧絅不必李氏如圭云碩人詩亦云衣錦褧衣庶人卑不嫌與國君夫人同士妻純衣加明衣非爲其文太著爲禦風塵耳云今文景作憬者胡氏承珙云非上文被纇黼注云纇禪也士妻始嫁施禪黼於領上假盛飾耳此注云景之制蓋如明衣云案鄭於詩褧衣禮記尚絅及此經纇黼皆訓禪蓋本玉藻禪爲絅義惟

於此景訓明是意與褧絅纇不同賈疏仍以禪穀釋景非鄭義彼褧爲正字絅纇爲叚借字此景爲正字憬乃借字

壻乘其車先俟于門外 壻車在大門外乘之先者道之也男率女女從男夫婦剛柔之義自此始也俟待也門外壻家大門外【疏】正義曰敖氏云待者既待止車以俟壻乘其車先然後從之注云壻家大門外者案賈疏云命士以上父子異宮故解爲壻家大門外若不命之士父子同宮吳氏廷華云喪服內則雖俱有異宮說然未聞父子各門之說以理論之父母見在壻豈得自立爲家又此時門內及席皆有燭

右親迎

婦至主人揖婦以入及寢門揖入升自西階媵布席于奧

夫入于室卽席婦尊西南面媵御沃盥交 升自西階道婦入也媵送也謂女從者也御當爲訝訝迎也謂壻從者也媵沃壻盥於南洗御沃婦盥於北洗夫婦始接情有廉恥媵御交道其志【疏】正義曰釋文媵席席中無布字○自此至卒食明夫導婦入門升階及對席媵御沃盥卽席之儀李氏如圭云詩

云好人提提宛然左辟好人爲容好者左辟辟而左不敢當尊蓋壻揖婦入之時也壻爲主先即席婦席未設也吳氏廷華云曰入闑西升自西階雖是導婦亦父在不由阼階之義第言夫即席者婦俟饌具饌具乃即席也案升自西階謂夫婦並升西階也並升之法夫升三等婦少右從之中等並行夫在左旣立夫婦並立於西階上俟布席乃入也下經云燭出則夫婦未入之前燭必先入矣不言者文略耳　注云媵沃壻盥於南洗御沃婦盥於北洗者此當如先儒媵沃御盥御沃媵盥爲是蓋媵御佐禮當盥以致潔也鄭道志說姝謬且婦人不下堂今媵亦婦人乃下堂而沃壻盥於南洗乎褚氏寅亮云於即席尊西之後而言媵御沃盥交則敖云於北洗者得之但交沃者媵御也盥者夫婦也如敖云媵沃御盥御沃媵盥之說是媵御盥而反遺夫婦矣則非也席東向西向以南方爲上正法也敖乃變爲北上蓋因執豆席相變故遷就以文其詞耳江氏筠云盥有不必就洗者特牲禮盤匜之設是也此經沃盥婦即在尊西南面媵奉盤御執匜夫當於其拜受贊酳之處御奉盤媵執匜云御奉當爲訝者迎訝字周禮作訝他經皆作御鄭曲禮注亦云御當爲訝與此同堉案鄉飲酒禮云主人南面盥沃洗者西北面此當準之

贊者

徹尊冪舉者盥出除冪舉鼎入陳于阼階南西面北上匕俎從設執匕者執俎者從鼎而入設之匕所以別出牲體也俎所以載也疏正義曰鼏通解敖氏俱作冪浦云鼏當作冪今作鼏後人更易也集釋校云朼各本作匕下同張淳云釋文朼必履反士喪禮乃朼載又曰朼者特牲禮乃朼有司朼羊朼豕魚字皆从木少牢長朼古文作匕鄭氏亦改爲朼○士喪禮舉鼎右人以右手執匕左人以左手執俎舉鼎人兼執匕俎者喪禮略也公食執匕俎之人入加匕于鼎陳俎於鼎南其匕與載皆舉鼎者爲之士虞右人載者喪祭少變故在西方長者在左也今昏禮鬼神陰陽當與特牲禮同亦右人匕左人載遂執俎而立以待設也盛氏世佐云贊者室老也下經云贊醴婦而舅姑旣沒章云老醴婦于房中明是一人矣不云老而云贊者以事命之敖氏云盥北面盥於南洗也除冪者右人也旣陳鼎則右人抽扃委於鼎北而西面於鼎東以俟

注云執匕者執俎者從鼎而入設之者敖氏云執匕俎者從鼎入而設於其鼎之西也旣設俎則各加匕於其鼎東枋遂退此三匕三俎從設則有司三人各兼執一匕一俎歟沈氏彤云上經所陳器饌醯醬二豆菹醢二豆黍稷

四敦及四爵合巹皆爲夫婦各用其半故兼陳之則此設七俎亦當有六七六俎矣郊特牲昏義並云共牢者特謂不異牲若豚魚腊夫婦各食其半耳非謂止三俎而共之也又下經婦用特豚饋舅姑注云右胖載之舅俎左胖載之姑俎時舅姑共席猶各有俎豈夫婦異席而顧共俎乎且婦前無俎亦非敵偶之義吳氏廷華云上尊有冪徹之待酌也設七俎待載也亦徹豆巾儀禮大概右人於鼎東西七左人於鼎西俎南北面載士虞禮鼎在西階下故七東者東面而載者則仍北面也賈疏以特牲右人鼎北南面左人鼎西俎南北面何也據特牲加七注云左人北面疏亦以爲鼎西北面猶與此疏合也但彼注又云加七東柄疏亦云然夫東柄者以七者在鼎東西故東其柄以便其七耳若右人鼎北南面則當南柄不當東柄也堉案賈疏云右人於鼎北南面匕左人於鼎西俎南面載也考特牲注則右人既錯西面俟左人北面當是右人西面匕非南面也

北面載執而俟

執俎而立俟豆先設

【疏】正義曰敖氏云北面載載左人也右人則西面匕此載以俎盛物之稱士喪禮載豚云載兩髀于兩端兩肩亞兩胉亞脊肺在於中皆進柢載魚左首進鬐三列腊進柢此魚十有四則二列也載腊如豚惟無肺耳俟俟時而升褚

氏寅亮云少牢禮云匕皆加于鼎東枋東枋者鼎西面匕
者在東便也此鼎亦西面則敖氏謂西面面匕勝疏南面匕
之說　匕者逆退復位于門東北面西上執匕者事畢逆退由便至此乃著其位略
賤也疏正義曰李氏如圭云逆退後入者先退也敖氏云匕
者乃右人以匕出鼎實者也逆退則匕下鼎者在先
匕上鼎者在後也言復位見其初位在此門東北面西上
私臣之位也特牲記曰私臣門東北面西上逆退者由便
也亦便其復位也案左人執俎而俟則退者爲右人明矣
此亦舉鼎者謂之匕者以事命之且以別於載者也注以
是爲執匕者恐非又案逆退者西面匕畢乃
轉南面而退也載者尚立俟故匕者先退　贊者設醬于
席前菹醢在其北俎入設于豆東魚次腊特于俎北豆東菹醢
之疏正義曰醬與俎俱在豆知不在醬東者下文醬東有
東黍稷故知在菹醢東也敖氏云菹醢在醬北南上也
別見魚腊則此俎云者指豚俎也當豚俎北端而云特者
明不與豚俎爲列亦橫設之凡俎數奇故於其下者特設
之張氏爾岐云魚次者又在俎東也腊特設俎北若復東
則饌不得方故也盛氏世佐云此設俎豆之次皆以南爲

上者夫席東向便其右也設俎者卽載牲體之左人也魚次次豚而東也俎北豚俎北也腊云特則豚魚之竝可見矣

贊設黍于醬東稷在其東設湇于醬南饌要方也（疏）正義曰敖氏云黍在豚南稷在魚南湇不言其器在豆可知少牢禮曰進二豆湇張氏爾岐云二豆竝列醬北二敦直列醬東此為夫設下對設二豆二敦則為婦三俎共之

注云饌要方也者沈氏彤云特牲注云腊特饌要方也彼疏云豆在神坐前豕設於豆東魚次豕東若腊復在東則饌不得方故特也上經腊特于俎北義同此經設湇于醬南者以醬東黍黍東稷若稷東復湇則饌仍不得方故亦特設之於醬南兩注皆明特設之義蓋必有特設者而後饌乃得方也

設對醬于東對醬婦醬也設之當特俎（疏）正義曰敖氏云下文云設黍于腊北而此醬宜在黍東則於特俎為東北也盛氏世佐云此為婦設也夫西婦東故云對凡饌皆對獨於醬言之者以其首設也設之於夫饌之東少北惟云東者舉其大判言之耳不言婦前者婦席未設也案以下言婦饌不言俎者同牢者亦同俎日者對者以湇饌為主也特俎卽上所謂腊特于俎北者也沈氏彤曰下經設黍于腊北之腊謂婦之腊卽婦之特俎也敖誤

以夫婦共三俎乃設以此腊爲卽上所特設者遂謂醬於特俎爲東北二豆當特俎之東無之而不設矣且如其言則下經對席北去壻席各半夫婦徑不相直也何以稱敵偶之義邪

菹醢在其南北上設黍于腊北其西稷設湆于醬北御布對席贊啟會卻于敦南對敦于北啟發也今文啟作開古文卻爲綌【疏】正義曰注本啟發也○有會合也謂敦蓋也七字○盛氏世佐云醬二豆二對湆夫婦各者也三俎共者也夫席在室之西南隅婦席在其東少北室中迫而饌又在其西偏則二饌益相遠矣連故得共俎且成其方也又夫婦各有三俎尤經所未之見者經云設對醬于東注謂當特俎敖氏以下文設黍于腊北參之當在特俎之東北且經云設黍于腊北者腊卽上文腊特于俎北之腊非有二也乃謂婦饌別有三豚魚一腊而案其設黍之處又不在腊而在豚北直與經文相背矣褚氏寅亮云夫席之黍在醬東稷在黍東對席之黍宜設在醬西魚北其稷宜在黍西豚北無如設稷之地已有腊在故必設黍於稷北而稷乃設于黍西此經所以特著設黍于腊北之文也鄭注所以云對醬當特俎也敖氏以對席當設之稍北因有對醬于腊

俎爲東北及北卽醬西之說不知昏禮無對席與暮者對席自別安可以彼例此設席一誤餟位無不誤矣李氏如圭謂對席亦有俎則是六俎而非三俎且失同牢之義亦非張氏惠言云據禮圖豆徑尺二寸登與豆同敦徑六寸八分俎廣尺二寸長二尺四寸橫設之一俎適當二豆之徑兩席共俎葅醢當席中必相對與豚魚之俎直腊特于其北則醬湆當之故鄭云對醬當特俎經文云設黍于湆北盖當腊稍北略言之又疑北爲東字之誤疏云設婦湆於醬北當特俎東餟內是明以黍在腊東若經爲腊北不應無說也又肝俎經不言所在依祭禮當在內西塾章氏協夢云對席必稍北者壻席南上婦席雖與壻席相向而不敢並示有尊卑之義也張氏爾岐曰會敦之蓋卻仰也開敦蓋各仰置敦右案敦南壻敦對敦婦敦又湆本佐食之具飫射等飲而不飯故無㬅賈疏說非也少牢文不備是矣至有司徹雖有匕湆肉湆但祭祀之湆在登不祭不嚌彼湆在俎嚌而嘗之蓋賓尸在味與正祭在登者不可同日語也

注今文啟作開者胡氏承珙云古人於啟閉字多作啟少作開故古文作開啟者今文則作開左傳哀三年經城啟陽公羊作開陽此左氏古文公羊今文之別古文卻爲綌者卻正字綌俗字說文卻節欲也玉篇卻節卻也

玉篇爲是卩所以節進退趨策云進退之謂節益進則以節召之退則以節卻之故云節卻說文欲字傳寫誤耳疏云卻仰也謂仰於地也案贊啟會卻于敦南者謂啟其蓋退於敦南卽卻爲却之義**贊告具揖婦卽對筵皆坐皆祭祭薦黍稷肺**贊者西面告饌具也揖婦使卽席薦菹醢揖疏正義曰張氏爾岐云其祭之序由近及遠肺指祭肺非舉肺也盛氏世佐云告具告於主人也揖婦不言主人可知也敖氏以爲贊者揖非也至是云皆坐則歸者夫之卽席猶立也注云贊者西面告者主人東面故西面告也云薦菹醢者敖氏云祭薦黍肺釋上所謂祭者此也祭薦以菹擩於醢而上祭也**贊爾黍授肺脊皆食以湆醬皆祭舉食舉也**爾移也移置席上便其食也皆食食黍也以用也用者謂用口啜湆用指㖨醬古文黍作稷疏正義曰徐本集釋俱無用口用用指四字與疏合盧云公食大夫疏引此注亦無此四字之○敖氏曰惟爾黍者夫婦各有二敦故但取其尊者而食之凡爾敦者皆右之於席上經特於少牢禮見之授肺脊兼舉而授之也皆受以右手惟飯時則右執之也贊授夫于饌南西面婦則于饌北東面皆訝受之皆食謂一飯

也以湆醬皆謂咰之末食舉故用此安食耳舉謂肺脊以其先食舉之因名之日舉祭謂振祭嚌之一飯乃祭舉異於饋食禮也食舉謂咰之再飯三飯則皆食舉不復以湆醬矣

注云移置席上便其食也者吳氏廷華云俎不可移置席上故授肺脊而已爾黍注謂便其食則席上之右也餌食無不祭而先飯之理此經雖先言皆食後言祭舉食舉然玩也字義蓋謂其食黍者皆祭舉食舉而後食黍是錯綜之文非先後之序也賈疏謂三飯不須道食胾矣至特牲少牢皆祭禮此合巹禮儀節自是不同不應據一節之異遂斷爲尊卑之大別也云古文黍作稷者胡氏承珙云少牢禮上佐食爾上敦黍于筵上右之注爾近也或曰移也右之便尸食也疏云案特牲云黍稷此及虞皆不云黍稷者此後黍稷連言明并黍稷食之不虛陳而不食不言爾之者文不具其實亦爾之也案此經云爾黍注皆食食黍也是鄭意此敦惟爾黍而不及稷下文三飯卒食汁同牢示親不主爲食起三飯而成禮也可知不必徧食黍稷矣且黍重於稷下文婦饋舅姑有黍無稷故此爾敦不及稷古文作稷鄭所不用

三飯卒食

卒已也同牢示親不主爲食起三飯而成禮也

（疏）正義曰同牢示親不主爲食起者少牢十一飯特牲九飯而禮成此

獨三飯也

贊洗爵酌酳主人主人拜受贊戶內北面荅拜酳婦亦如之皆祭酳漱也酳之言演也安也漱所以潔口且演安其所食酳酌內尊疏正義曰徐本集釋潔俱作絜案凡絜字嚴徐鍾本竝作絜是正字○賈疏云壻拜當東面婦拜當南面少牢饋荅拜注云在東面席者東面拜在西面席者南面拜故知婦南面拜若贊荅婦拜亦於戶內北面也敖氏云洗爵洗於庭也酳之言繼也其字从酉蓋既食之而復繼之以酒取其酒食相續之義也此拜受者皆在席戶內之西面也祭謂祭酒凡酳皆坐受爵案注漱以絜口蓋頤養之道應爾也

贊以肝從皆振祭嚌肝皆實于菹豆肝肝炙也飲酒宜有肴以安之疏正義曰張淳曰齊方計反齊嚌古通用此从口者後人加之耳案今本釋文仍作嚌○敖氏云以肝從謂以肝從於酒而進之二肝蓋共俎而進本贊則縮執之振祭者執而振動之以為祭也此亦以肝擩鹽擩於鹽乃振祭肝從之法少牢禮備之矣吳氏廷華云擩鹽過多振而去之祭而嚌之後或言加或言實其義一耳賈疏因士虞禮言加此言實遂以祭禮言加此不言加為異不知特牲亦祭禮其舉獸幹及魚也則曰實魚

於俎豆矣卒爵皆拜贊荅拜受爵再醑如初無從三醑用𢍰亦如之亦無從也【疏】正義曰卒爵而拜拜其飯己之賜也爵出奠於篚乃復洗他爵以升盛氏世佐云荅拜各荅一拜也亦於戶內北面贊荅拜不言婦又拜是不挾拜矣不俠拜者以其禮輕故也褚氏寅亮云儀則同初醑無從則同再醑每醑洗爵於庭皆有兩畨降案禮成乃用𢍰重之不輕用也贊洗爵酌于戶外尊入戶西北面奠爵拜皆荅拜坐祭卒爵拜皆荅拜興贊酌者自酢也【疏】正義曰戴氏震云據前尊于北墉下是爲內尊尊于房戶之東是爲外尊注止稱內尊外尊此處莫云乃酌外尊亦無戶今則正○放氏云三醑乃自酢變於常禮也自酢之禮代人酢己耳洗爵者象其爲己洗也奠爵拜者象受爵也夫婦皆荅拜則象同酢之也與謂夫婦也案皆者皆夫婦也始荅拜象拜送也大荅拜象荅卒爵拜也坐贊者坐也祭祭酒也言坐祭則必與而後坐也不言與文省與者夫婦及贊者皆與也洗亦在房入室戶西北面拜兼拜兩席也主人出婦復位復尊西南面之位【疏】正義曰放氏云主人出爲將說服於房也

婦但當說服於室故不出惟復其尊面南面之位 **乃徹于房中如設于室尊否** 徹室中之饌設於房中爲媵御餕之徹尊不設有外尊也 疏 正義曰乃徹釋文作逝○敖氏云徹之者亦饌也如設于室者謂其饌與席之位也亦皆東西相鄉案媵西御東 **主人說服于房媵受婦說服于室御受姆授巾** 巾所以自絜清今文說皆作稅 疏 正義曰御授石經徐本集釋通解楊敖俱作受作稅上徐本集釋俱有皆字○鄭氏曰夫婦皆說禮服也巾帨也姆授授婦也案下記云母施衿結帨帨即巾也至是與服俱說故姆還以授之使不忘父母之戒云爾吳氏廷華云說服當於隱處其房室之西南隅歟 注云今文說作稅者賈疏云疊今文爲稅不從者稅是追服之言非脫去之義故不從也 **御衽于奧媵衽良席在東皆有枕北止** 衽臥席也婦人稱夫曰良孟子曰將瞷良人之所之止足也古文止作趾 疏 正義曰瞷徐本集釋敖氏俱作見與疏合釋文作瞯云今本亦作見臧氏琳云賈本作將見故後人校釋文云今本亦作見乃注疏本反作瞯此文後人依釋文改也祭義見以蕭光見閒以俠甒見及見間皆爲瞯之誤此

儀禮注當從釋文作䙴賈疏作見非也○郝氏曰良良人至是始成夫婦焉稱良國之也北止趾向北首向陽也張氏爾岐云設衽曰衽猶置尊曰尊布筵曰筵也上文媵受主人服御受婦服此御衽婦席媵衽夫席皆與媵御沃盥義同　注云古文止作趾者胡氏承珙云說文止下基也象艸木出有趾故以止爲足段氏玉裁云此引申叚借之法凡以韋爲皮韋以朋爲朋黨以來爲行來之來以西爲東西之西以子爲人之稱皆是也以止爲人足之稱正同許書無趾字止卽趾字許同鄭從今文故不錄趾字如從今文名不錄古文銘也

主人入親說婦之纓入者從房還入室也婦人十五許嫁笄而禮之因著纓明有繫也蓋以五采爲之其制未聞疏正義曰賈疏云纓有二曲禮云女子許嫁纓示有從人之端也卽此說纓之纓內則云男女未冠笄者總角笄纓此幼時纓也皆與男子冠纓異故注云其制未聞案主人親說之者明此纓爲己而繫也亦示親之

燭出昏禮畢將臥息疏正義曰出出於室也

媵餕主人之餘御餕婦餘贊酌外尊酳之外尊房戶外之東尊疏正義曰經不言媵御餕位據上經云徹于房中如設于室則婿之餘仍在東婦之餘仍在

西媵位如壻御位如婦惟尊在房戶之外爲異耳敖氏云不洗而酌略賤也此酳之儀惟拜受拜送而已不拜旣爵

媵侍于戶外呼則聞 爲尊者有所徵求今文侍作待 疏 正義曰媵初至有徵求必資之御則御亦在焉經文省耳 注云今文侍作待者胡氏承珙云侍待古同聲故二字互用禮記襍記注待或爲侍

右婦至成禮

夙興婦沐浴纚笄宵衣以俟見 夙早也昏明日之晨興起也俟待也待見於舅姑寢門之外古者命士以上年十五父子異宮 疏 正義曰集釋本以作已○敖氏云士妻之纚笄宵衣猶士之玄冠玄端也蓋事舅姑之常服也盛氏世佐云纚笄宵衣士妻之正服次純衣纁袡爲始嫁而加盛飾焉耳事已則服其常也郝氏云降如姆卸靡麗示執役也 注云古者命士以上年十五父子異宮者案內則云出命士以上父子異宮不云年限鄭知十五爲限者以其十五成童是以鄭注喪禮亦云子幼謂年十五以下則不隨母嫁故知十五以後乃異宮也

質明贊見婦于舅姑席于阼舅卽席席于房外南面

姑卽席質平也房外房戶外之西古文舅皆作咎 疏 正義曰賈疏云鄭知房外是房戶外之西者以其舅在阼阼當房戶之東若舅在房戶之東卽當舅之北南面向之不便又下記云父醴女而俟迎者母南面于戶外女出于母左以母在房戶西故得女出于母左是以知房外亦房戶外之西也敖氏云見者通言於舅姑使得見也郝氏云舅席在阼示爲主也姑席在東房戶外南面爲內主也　注云古文舅皆作咎者案舅是正字咎是借字

婦執笲棗栗自門入升自西階進拜奠于席笲竹器而衣者其形蓋如今之筥笿籚矣進拜者進東面乃拜奠之者舅尊不敢授也 疏 正義曰笿籚徐本釋文集釋敖氏俱作蓎蘆嚴錄通解作篖籚案說文凵盧飯器或从竹去聲○敖氏曰笲棗栗同一器也門舅姑寢門也始執笲用二手拜時則推右手執之凡婦人之拜以左掌據地故右手執物而可以拜也內則曰凡女拜尚右手沈氏彤云詩傳曰方曰筐圓曰筥說文筥䈰也䈰飯器又云笿盧飯器以栖爲之蓋飯器而竹與栖爲之者安於圓是以笿盧亦圓也鄭始兼二者以況笲之圓歟禮器釋文云笲以葦若竹爲之衣以青繒聶圖云笲如筥狀其口微弇而稍淺容一斗敖氏謂聘禮

卷幣貫於笄謂笄之制隋方如篋非也賓幣之笄蓋隋圜郝氏云笄竹盤盛棗栗爲摯也升自西階不敢由阼也手奉而進至舅席前東面立拜古婦人拜不著地故執摯拜而後奠於席賈疏云襍記云婦見舅姑兄弟姊妹皆立於堂下西首是見已注云婦來爲供養也其見主於尊者兄弟以下在位是爲已見不復特見又云見諸父各就其寢注旁尊也亦爲見時不來今此不言者文略耳　注云笄竹器而衣者下記云笄緇被纁裏加于橋注被表也婦見舅姑以飾爲敬是有衣也云進東面乃拜者自西階上東面至阼席前而拜也云舅尊不敢授也者下舅直撫之而已姑則親舉之親舉者若親授之然故於舅得云尊不敢授也

舅坐撫之興荅拜婦還又拜

還又拜者還於先拜處拜婦人與丈夫爲禮則俠拜

疏 正義曰張氏爾岐云撫撫棗栗笄也撫之者示受也江氏筠云婦人立拜故姑舉服脩必興而後拜男子跪拜乃舅坐撫棗栗經亦云興荅拜者曰記云舅荅拜宰徹笄可以明其故矣荅笄須拜後乃徹則荅拜時笄固在席也婦之奠笄於席必正當舅前舅之坐撫亦必與笄對則笄未徹之時其坐處之不可以拜明矣以笄之有妨於拜而稍違其坐處以荅之此舅之所以興也又戴氏震云婦立

拜而舅乃手拜荅之疑未必示與荅拜者所以示舅之亦
肅拜耳案還旋通婦還還者盤旋以辟不敢當舅拜也　注
云先拜處者謂前東面拜處也云婦人與丈夫爲禮則俠
拜謂若士冠禮冠者見母母拜受子拜送母又拜母于子俠
尙俠拜不徒北婦於舅姑而巳禮經釋例曰婦奠摯舅撫
之猶覲禮侯氏四享王撫玉也敖氏云撫之示受之其說
是也

降階受笲腶脩升進北面拜奠于席姑坐舉以與拜授人

人有司姑執笲以起荅婦拜授有司徹之舅則宰徹之

疏 正義曰腶石經作腶釋文作段段氏玉裁云本
又作腶瞿氏中溶云石本原作段朱梁重刻譌作腵陸氏
作段正與石本原刻同○褚氏寅亮云婦已見舅不必復
出矣故侍御者先執腶脩以俟於下婦旋降階受之以見
姑竝非以門內門外別輕重之差案公羊傳莊二十四年
大夫宗婦覿用幣何注云禮婦人見舅以棗栗爲敬見姑
以腶脩爲敬見夫人至尊兼而用之蓋據此經見舅執棗
栗見姑執腶脩之文也集說謂於舅竝用棗栗見姑惟用
腶脩則是以見夫人之禮見舅也而可乎盛氏世佐曰階
面階也受蓋受于婦氏人腶脩膴也姑不撫之而舉以與
婦於姑之拜也不還不又拜皆下於舅吳氏廷華云北面

向姑也人女從授女從令宰徹之曰舉以與則祝撫有加禮矣　也注云舅則宰徹之者下記云舅荅拜宰徹也禮經釋例曰姑舉摯授人猶聘禮公側授宰玉享公側授宰幣也皆略如臣見君之禮也不降階拜者婦人禮異於男子且辟君也

右婦見舅姑

贊醴婦　醴當爲禮贊禮婦者以其婦道新成親厚之　疏　正義曰敖氏云贊謂舅姑醴婦也舅姑必醴之者荅其行禮於己也舅不自醴之者於其始至宜示以尊卑之禮也是時舅姑皆立於席吳氏廷華云猶宰夫爲主人之義江氏筠云自來說贊皆用男子蔡敬齋本義則云以婦女之曉禮儀者爲之醴婦駁舊說云男女不親授受豈有使男子引新婦見舅姑且酌而醴之之禮然案禮惟婦人於丈夫乃有俠拜若同爲婦人雖婦之於姑亦不俠拜此何以受醴啐醴兩見婦又拜文蔡因爲之說曰贊代舅姑拜送故婦又拜荅婦與舅行禮當俠拜故也然果如所說則下文婦餕而姑酳之酳雖止爲姑禮實亦兼達舅意又何以不俠拜筠謂贊雖代舅而旣爲婦人則畢竟婦

人之相與拜也婦與婦行禮而爲俠拜禮未之有欲明男女之別而創禮所未有之拜未見其說之允也且經惟男子有奠爵之拜若婦人之拜皆執爵者此經於贊自酢云贊洗爵酌于戶外尊入戶西北面奠拜果婦人而然乎

席于戶牖閒室戶西牖東南面位疏正義曰賈疏云禮子禮婦禮賓客皆於此尊之至也**側尊甒醴于房中婦疑立于席西**疑正立自定之貌疏正義曰疑疑通鄭讀爲仡然從于趙盾之仡疑立者不偏倚不搖動之意玉藻云立容德是也立於此者俟贊者酌醴而出也立時少久故特著其容孔氏廣森曰當讀如士相見篇不疑君之疑疑立者斜向舅姑立也於君以不敢斜向爲敬獻酢則又必向所與行禮者爲敬若鄉飲酒賓西階上疑立是向主人立也主人阼階東疑立是向賓立也周禮曰不正其主面亦不背客此疑立之道乎大抵足有定位而面無定嚮隨其所敬轉向之是之謂疑立今人行禮時亦椎習於此節斯敬賓之意達矣

贊者酌醴加柶面枋出房席前北面婦東面拜受贊西階上北面拜送婦又拜薦脯醢婦東面拜贊北面荅之變於丈夫始冠成人之

禮〔疏〕正義曰婦於贄乃俠拜者重其爲舅姑醴己也婦又拜蓋執觶拜也其下二拜亦然 注云變於丈夫始冠成人之禮者賈疏云冠禮禮子與此禮婦俱在賓位彼禮子南面受醴此則東面不同彼南面者以向賓拜此東面者以舅姑在東亦東面拜之也

婦升席左執觶右祭脯醢以柶祭醴三降席東面坐啐醴建柶興拜贊荅拜婦又拜奠于薦東北面坐取脯降出授人于門外奠于薦東升席奠之取脯降出授人親徹且榮得禮人謂婦氏人〔疏〕正義曰張氏惠言曰婦升席皆當由序西面席則當如冠禮東上褚氏寅亮云上經注云婦人與丈夫爲禮則俠拜此婦拜之通例也敖氏何獨於此經云重其爲舅姑醴己然則他禮不俠拜邪其有不俠拜者惟荅拜爲然少牢獻侑不俠拜者辟獻尸禮張氏爾岐云祭禮南面啐醴東面奠觶又南面取脯則北面韋氏協夢云醴子奠觶拜賓荅拜冠者不又拜此婦又拜者贊者爲舅姑醴婦婦拜贊者猶拜舅姑也故贊旣荅拜婦又拜敬之至也降降西階也出出寢門也凡受醴者必取脯以降榮見禮也案升席下當有坐字授婦氏人則歸示其父母矣

右贊者醴婦

舅姑入于室婦盥饋饋者婦道既成成以孝養疏正義曰盛氏世佐云盥以致其潔饋以致其養於既授脯卽反而行是禮昏義曰明婦順是也案舅姑既醴婦婦卽饋舅姑所以荅舅姑之禮又以執爲婦之道也**特豚合升側載無魚腊無稷竝南上其他如取女禮**側載者右胖載之舅俎左胖載之姑俎異尊卑竝南上者舅姑其席於奧其饌各以南爲上其他謂醬湆菹醢女謂婦也如取婦禮同牢時今文竝當作併疏正義曰竝上徐本集釋通解俱有今文二字案既有今文二字則當字宜衍○盛氏世佐云側獨也合升側載者合左右胖升於鼎而載之俎則獨用右胖也特牲少牢及鄉飲酒禮皆用右胖此亦宜然然則舅姑亦共俎矣不合載者此婦供養之道非盛禮也注疏說恐非褚氏寅亮云升鼎則合載則左右兩胖各載一俎異於同牢之合載也非無魚腊之謂士虞禮亨一胖故曰側亨此各載一胖故曰側載若因無魚腊而言側則彼固有魚腊爨矣脊亦分爲二載諸兩俎士室約深一丈八尺向東既接設兩席北墉下焉能更橫容

婦席邪當依注其席之說室以奧爲尊故舅居奧而姑居舅北敖氏謂舅北姑南非也賈疏云自側載以下南上以上與取女異彼有魚腊幷稷此無魚腊無稷彼男東面女西面別席其醬菹醢夫則南上婦則北北上今此舅姑共席東面俎及豆等皆南上是其義也雖不言酒旣有饌明酒在其中程氏瑤田云凡禮設飯陳簋必黍稷竝進以稷五穀長設之爲敬也昏禮同牢皆食亦黍稷竝設今婦饋舅姑特見無稷明但設黍也黍美稷疏婦道成以孝養飯必精美不進疏食也　注云竝當作併者胡氏承珙云當字疑衍竝併義略同鄭於竝雖皆訓併然多曡併字不用此注云竝南上者舅姑共席於奧其饌以南爲上是仍依古文作竝不應云竝當作併也段氏玉裁云說文竝併也併竝也互相訓竝讀如旁併讀如幷竝併義有別許互訓者禮經注云古文竝今文作併是古二字同也承珙案鄭注此經竝皆訓併是二字義同正與許合然鄭意經字則一槪從竝故有司徹注又曡古文作併者不用也　婦贊

成祭卒食一酳無從　贊成祭者授處之今文無成也　疏　正義曰不言舅姑卽席於奧文略也無贊故婦贊之祭祭薦及黍也成者謂旣授之又處置之使知當在豆閒贊祭則其餘皆贊矣卒食亦三飯矣從者

從肝席也敖氏云婦洗於北堂酌於室中北墉下之尊西面酳戶西北面拜舅姑荅拜於其席**席于北墉下**墉牆也室中北牆下疏正義曰徐本集釋通解俱有首三字今本脫○賈疏云此席將爲婦餕之位褚氏寅亮云席南向北向以西方爲上有東上者統於主席也敖氏謂此席東上誤**婦徹設席前如初西上婦餕舅辭易醬**婦餕者卽席將餕也辭易醬者嫌淬汚疏正義曰釋文淬本或作染○盛氏世佐云辭辭其餕也婦將餕姑之餕姑不辭而舅辭者統於尊也易醬示從舅命也沈氏彤曰敖氏謂易醬御爲之非也此蒙上舅辭之文蓋舅親易之下經婦餕姑之餕則姑酳之此舅辭婦之餕則爲之易醬猶酳之之義禮必有報且姑之醬非舅不得輒易也自婦見舅姑至舅姑饗婦壻皆不與亦禮不參之義**婦餕姑之饌御贊祭豆黍肺舉肺脊乃食卒姑酳之婦拜受姑拜送坐祭卒爵姑受奠之**奠之於篚奠疏正義曰徐本集釋通解敖氏俱有首二字○內則子婦佐餕既食恆餕則舅食婦餕其常也此辭者未授使代尚行賓禮也然婦則自率其常禮而已醬爲饌本旣經指

㕜不易則於尊者爲褻故易之猶燕禮不敢褻君爵之義也舅尊而姑親則易矣故特言餕姑之饌以明之下祭及食則又合兩饌而言也賈疏謂不餕舅餘先儒又謂易醬爲易姑之醬而餕其饌並與內則之義不符盛氏世佐云餕餘亦祭敬尊者之餘也豆菹醢也上肺祭肺也祭者五詳著之見其無不祭也且與上婦贊成祭之文互備敖氏云婦拜於席南面姑亦拜於西墉下東面之位也卒爵而姑受亦不拜旣爵矣餕禮輕篚在房戶之東南案脯醢皆祭言豆以概籩也贊亦授之

婦徹于房中媵御餕姑酳之雖無娣媵先古者嫁女必姪娣從謂之媵姪兄弟之子娣女弟也娣尊姪卑若或無娣猶先

于是與始飯之錯媵客之也始飯謂舅姑錯者媵餕舅餘御餕姑餘也古文始爲姑

疏 正義曰徐本楊氏俱作容案曰作容與單疏本文合○餕案此當媵御徹之日婦者蓋姑親酳婦亦親徹也其設之當畧如同牢禮御亦得酳未必甚賤此酳亦酌外尊盛氏世佐云婦人送者皆曰媵娣則妻之女弟從嫁者也送者非一人其中容有娣姪從嫁者以士得有一妻一妾故也士妻從嫁者或娣或姪科取其一經惟言娣者舉尊以見卑耳無娣謂無從嫁者也北面之勢不足盡人

骨肉之親雖不以娣姪從可也先謂先於御蓋御主也娣姪客也褚氏寅亮云先是婦止餕姑餘不得言錯至是則媵餕舅餘御餕姑餘有交錯之義矣而必言始飯者見止餕餘而不食舉也何也姑所舉者婦已餕訖惟餘舅所舉者而已若媵食舅所舉而御無舉可食一食舉一不食舉非交錯之義故媵亦不餕舉經特著始飯二字以明交錯而餕止敦黍也古文作姑者胡氏承珙曰姑飯者媵御共餕姑之飯黍而不餕舅飯亦不敢褻之意

右婦饋舅姑

舅姑共饗婦以一獻之禮舅洗于南洗姑洗于北洗奠酬

以酒食勞人曰饗南洗在庭北洗在北堂設兩洗者獻酬酢以潔清爲敬奠酬者明正禮成不復舉凡酬酒皆奠於薦左不舉其燕則更使人舉爵疏正義曰更陳本設作受○賈疏云共饗婦以一獻之禮者案下記云饗婦姑薦焉注云舅姑共饗婦舅獻爵姑薦脯醢但薦脯醢無盥洗之事今設北洗爲婦人不下堂也云姑洗于北洗洗者洗爵則是舅獻姑酬共成一獻仍無妨姑薦脯醢也褚氏寅亮云舅姑席位當如見時注中其燕以下補經未備容饗

後亦燕朱子曰以鄉飲酒約之席在室戶外西舅酌酒獻婦婦於席西受飲畢更爵酢舅姑乃酌自飲畢更酌以酬婦婦受觶奠於薦左不舉正禮畢敖氏云舅洗爵以獻也姑洗洗觶以酬也婦酢舅亦洗於北洗皆不辭洗不拜洗其獻酢則各於其席前舅拜於阼階上北面婦拜於席西東面姑酌婦則於主人之席北而奠觶於婦之薦西奠酬者婦取姑之酬酒而奠觶於薦東也不燕者尊卑之分嚴也張氏惠言云饗婦禮略以意言之舅降取爵於篚婦避於房舅升酌筵前北面婦筵西東面拜受舅阼階東面拜送即席姑薦脯醢贊者設俎婦祭脯醢祭肺祭酒降席東面卒爵拜舅答拜婦又拜更爵洗酌阼階上酢舅舅西面拜受婦復位東面拜送婦薦脯醢亦酌室有折俎舅祭卒爵拜婦答拜姑洗於北洗酌筵前北面酬婦拜卒爵婦北面於姑西答拜姑洗酌婦北面拜受姑北面拜送姑復位婦奠爵於薦左復位埫案義疏云舅獻姑薦疏云舅獻姑酬其成一獻下記亦云姑薦又云婦酢舅更爵自薦則一饗而獻酢酬之節皆備也據鄉飲酒禮獻賓席前北面酬則席前北面賓酢主人則席前東南面薦脯醢此經第言一獻至所謂酬者考之於禮主人酬賓則奠於薦右鄉飲酒禮主人奠觶于薦西是也賓及主人拜送後賓乃奠於薦左

彼經所謂賓北面奠觶于薦東是也此經奠酬當亦合姑與婦言姑奠在右婦奠在左酢則當有舅席如婦見時所設婦東南面送爵於舅姑禮又姑酬則無酢故略之吳氏廷華云一日之閒行見舅姑禮又行醴婦禮又行饋舅姑禮其禮亦甚繁乃又以饗禮責其行不但過勞恐日亦不足是當異日為之不必強為之說也

舅姑先降自西階婦降自阼階 授之室使為主明代己（疏）正義曰賈疏云曲禮曰子事父母升降不由阼階阼階是主人尊者升降之處今舅姑降自西階婦降自阼階是授婦以室之事也授之室昏義文也案舅姑同降自西階亦舅先降三等姑乃從之中等舅姑既降婦乃降自阼階

歸婦俎于婦氏人 言俎則饗禮有牲矣婦氏人丈夫送婦者使有司歸以婦俎當以反命於女之父母明所得禮（疏）正義曰通解作明得其禮要義作明所得禮案賈疏云三牲是賓所當得則作所字為是鄉射注云遷設薦俎就之明己所得禮也亦是此意○盛氏世佐云歸者舅姑是有司授之俎蓋特豚之也歸俎饗賓之禮也饗婦亦歸其俎者亦所以厚禮之

右舅姑饗婦

舅饗送者以一獻之禮酬以束錦送者女家有司也爵至酬賓又從之以束錦所以相厚古文錦皆作帛【疏】正義曰盛氏世佐云冠禮酬賓用束帛儷皮此不用帛用錦送者賤宜下賓也注云女家有司者尊無送卑之法士無臣故知有司送之也云古文錦皆作帛者胡氏承珙云敖氏云聘禮使介行禮用錦不用帛辟主君之幣也此無所辟不當用錦宜從古案昏禮用束帛此酬用束錦或亦辟昏禮之正歟小行人合六幣錦次帛繡次錦則差次可知

姑饗婦人送者酬以束錦婦人送者隸子弟之妻妾凡饗速之【疏】正義曰凡饗皆就館速之

若異邦則贈丈夫送者以束錦贈送也就賓館【疏】正義曰士卑不嫌外娶先儒俱有明說敖氏以此例大夫泥矣贈錦又在酬錦外丈夫送者贈以束錦則婦人亦贈可知不言婦人者文略注云就賓館者贈賄之等皆就館故知此亦就館也李氏如圭云聘賓至郊而贈故知此亦就其館也

右饗送者

若舅姑既沒則婦人三月乃奠菜 沒終也奠菜者以篚祭菜也蓋用堇

【疏】正義曰奠菜祭菜殺於正祭此所謂廟見也婦人必舅姑授之室使代已而後主祭祀舅姑在則降阼階時巳受之舅姑與祭可矣若舅姑沒則無所受矣故於時祭之先行廟見之禮以明其職之所有所自受然後可以助祭也必三月者時祭無過三月故以久者言之若昏期近於時祭則不必三月矣下記言三月祭行亦以廟見之後乃可以主祭也江氏筠云賈疏引曾子問三月廟見云云謂即彼祭於禰一也曾子問孔疏則謂廟見奠菜祭禰是一事萬氏充宗云然則舅姑在者高曾祖禰之廟可以不見乎觀曾子問又曰女未廟見而歿不遷於祖不祔於皇姑所以不遷不祔者以未廟見也曰祖曰皇姑則知廟見及高曾祖矣今案曾子問所云廟見是專指舅姑在者其所云祭禰即此經之奠菜指舅姑沒者非謂舅姑沒者止行祭禰而別無廟見又非即祭禰爲廟見如注疏家之說也或曰經既著奠菜之禮矣何以不并著廟見之文曰經本詳初昏及夙與事初不及三月而後其言奠菜者特以見舅姑禮及之非主爲廟見致詳也褚氏寅亮云舅沒姑存則當時見姑亦三月廟見舅若姑沒舅存則婦人無廟可見斯不行

奠菜之禮矣賈疏極分明庾氏蔚之謂舅姑偏有没者見其存者不須見亾者豈爾廟可以不見乎崔氏靈恩謂盥饋於存者廟見於亾者當舅見在姑未有專廟又何由而見乎皆屬一偏之見疏謂婦人無廟以舅尚存則權附於皇祖姑之廟耳旣入皇祖姑之廟矣乃竟專見姑乎事有難處故姑没舅存斷以不見爲正三月祭行達禮也三月祭菜變禮也不可混而爲一孔穎達謂奠菜之禮適婦乃得行之庶婦則否矣

席于廟奧東面右几席于北方南面 廟考妣之廟北方墉下

疏 正義曰賈疏云周禮司几筵云每敦一几鄭注云周禮雖合葬及時同在殯皆異几體實不同祭於廟同几精氣合又祭統云設同几同几即同席此即祭於廟中而別席者此旣廟見若生時見舅姑舅姑別席異面是以今亦別席異面象生不與常祭同也敖氏云右几見席南上也凡設几例在席之上端舅席東面而南上姑席南面而西上與生人室中之席東面者北上南面者東上鬼神則變之生時見舅姑舅不用几此有之者異其神也姑席無几主於尊者也張氏爾岐云席於奧者舅席也席於北方者姑席也

祝盥婦盥于門外婦執笄菜祝帥婦以入祝告稱

婦之姓曰某氏來婦敢奠嘉菜于皇舅某子帥道也入入室也某氏者齊女則曰姜氏魯女則曰姬氏來婦言來爲婦嘉美也皇君也【疏】正義曰盛氏世佐云祝盥不言其處如常祭可知也婦盥于門外著其異也蓋祝先入筵几於室中降盥於阼階東南之洗乃出廟門帥婦以入也賈疏謂祝盥亦於門外非也某子之解敖說得之蓋謂父爲大夫子爲士者也廟見祭類故以生者爲斷若其舅亦士也當稱其字曰伯某甫矣胡氏匡衷云祝接神之官論語祝鮀治宗廟樂記宗祝辨乎宗廟之禮士得三廟則有祝明矣或曰此祝贊婦廟見當爲女奴曉事者如周禮之女祝

婦拜扱地坐奠菜于几東席上還又拜如初扱地手至地也婦人扱地猶男子稽首【疏】正義曰吳氏廷華云坐當爲跪盧氏弨弓曰李疑東字爲誤蓋當言北○盛氏世佐云婦人拜法見於經傳者五曰肅拜少儀云婦人吉事雖君賜肅拜是也曰手拜少儀注曰凶事乃手拜孔疏云婦人除爲喪主其餘輕喪凶事乃有手拜是也曰稽顙喪服小記云婦人爲夫爲長子稽顙是也曰頓首左傳晉穆嬴抱太子以適趙氏頓首于宣子是也曰扱地此奠菜禮是也惟肅拜爲正餘皆

非吉禮扱地之拜蓋介乎吉凶之間以致其哀敬之意歟
以男子九拜例之肅拜乃中之拜手拜蓋與空首相似其
法先以手至地而頭來至手也稽顙即凶拜頓首是男子
平敵相與之拜而穆翕施於其臣疏家以爲私求法非禮
之正然翕遺襄公之喪則亦凶拜也始加吉拜而後稽顙
爲般之凶拜歟扱地於九拜無所似賈疏謂以手至地而
首不至手又與空首不同　注云婦人扱地猶男子稽首
稽首拜頭至地臣拜君之拜舉以相況者明其爲拜中之
最重非謂拜法似之也然則扱地與肅拜異稽顙又與扱
地異手拜與扱地皆以手至地而首或至手或不至手亦
異熊氏謂初嫁及爲夫爲長子主喪則以手扱地蓋考之
未精矣又案肅拜之法周禮注云肅拜但俯下手今時撎
也疏引鄉飲酒注推手曰揖引手曰撎爲證少儀注云肅
拜拜低頭也若然女子拜蓋不折腰屈膝矣郝氏謂男子
坐拜婦人立拜故婦見舅姑手褱栗殿脩拜而後奠若坐
奠必先奠後拜此說得之敖氏云凡婦人之拜以左掌據
地故右手執物而可以拜始未講平肅拜之法歟特牲禮
主婦致爵訖酌酢左執爵拜則以左掌據地之說不辨自
破矣蓋扱地之拜爲不建事舅姑者設將以生其哀慕之
心勇故與凶事手拜相似也案婦拜象拜送也奠菜于几

東席上象受也還又拜象答拜也此禮與生時舅姑相似張氏爾岐云此在奧之席凌氏廷堪禮經釋例曰士昏禮疏云婦人肅拜爲正今云扱地則婦人之重拜也猶男子之稽首亦拜中之重故以相況也考少儀曰婦人吉事雖有君賜肅拜爲尸坐則不手拜肅拜爲喪主則不手拜鄭注肅拜拜低頭也手拜拜至地也婦以肅拜爲正凶事乃手拜耳是拜扱地卽手拜之類惟手拜用於凶事扱地拜用於吉事爲異蓋婦人之拜皆立扱地始坐拜也

婦降堂取笲菜入祝曰某氏來婦敢告于皇姑某氏奠菜于席如初禮

降堂階上也室事交平戶今降堂者敬也於姑言敢告舅尊於姑

疏 正義曰敖氏云入而北面也祝亦在左之告之如初禮而奠於席上之右還又拜也盛氏世佐云姑之生也婦不依拜今乃如見舅之禮者接神之道宜然也張氏爾岐云此北方之席

婦出祝闔牖戶

凡廟門無事則閉之

疏 正義曰注云廟門無事則閉賓疏云神尚幽也先牖後戶闔之次第也啟則先戶而後牖矣

老醴婦于房中南面如舅姑醴婦之禮

因於廟見禮之

疏 正義曰敖氏云不於堂辟尊者在之處也張氏

爾岐云亦象舅姑生時因婦來見遂禮之也房中廟之房中盛氏世佐云上云贊醴婦贊卽老也以其助舅姑行禮故曰贊此無助故直指其人言之老家臣之長必有德而年高者爲之故使之醴婦所以代舅姑也特牲少牢禮有主婦與尸祝佐食賓獻酢飲爵之事古人行禮不以爲嫌也又郝氏謂三月廟見以夫婦共爲祭主非以三月爲限也苟未三月而及祭期婦可以不與於祭乎與於祭可以不先見乎此皆臆說也婦入三月然後祭行未三月而及祭期婦固不與也以其未成婦也

壻饗婦送者丈夫婦人如舅姑饗禮

疏

正義曰盛氏世佐云春秋宣五年經高固及子叔姬來左傳云反馬也杜注禮送女留其送馬謙不敢自安三月廟見遣使反馬此士禮雖無反馬之事然送女者則必俟其成婦而後歸亦猶謙不敢自安之意也舅姑存則以昏之明日見於舅姑舅姑醴之婦禮成矣送者可以歸矣故舅姑於饗婦之後卽饗送者不必三月也若舅姑旣沒則必待三月廟見而後成婦記云擇日而祭于禰成婦之義也又云女未廟見而死歸葬于女氏之黨示未成婦也成婦而後送者乃可以歸故經言壻饗送者於老醴婦之後著其行禮之節也敖氏云此禮宜行於始嫁之時非也且婦

未受禮而先饗送者亦失其先後尊卑之次矣

右舅姑沒婦廟見及饗婦饗送者之禮

記

士昏禮凡行事必用昏昕受諸禰廟辭無不腆無辱用昕使者用昏壻也腆善也賓不稱幣不善主人不謝來辱疏正義曰昕陽始也昏陰終也受讀如受命文考之受謂命於禰廟然後行事也蓋據壻家言之此為適士二廟者言其祖禰共廟雖受諸禰廟終不得云禰廟注云賓不稱幣不善主人不謝來辱者鄭氏云腆厚也辱汙也以物贈人自稱不腆謙言薄也賓至主人稱辱謙己汙也男女匹合不得言薄言汙示誠信也顧氏曰婚姻人之終始也先王於此有省文尚質之意焉故辭無不腆無辱告之以直信曰先人之禮而已所以立生民之本而為嗣續之基故以內心為主而不尚乎文辭也非徒以教婦德而已

摯不用死皮帛必可制摯鴈也皮帛儷皮束帛也疏正義曰摯使者及壻所執以相見也死謂

雉也不用犾所以釋用鴈之義此古人用幣之通法也郊特牲謂幣必誠腆禮記腆美則沒禮或失之華靡或失之濫惡是皆不可制也可制則無二者之弊矣

腊必用鮮魚用鮒必殽全殽全者不餒敗不刹傷

疏正義曰集釋校云說文有餒無餧云餧飢也一曰魚敗曰餒五經文字云餒奴罪反飢也經典相承別作餧為飢餒字以餧為餧餒之餒字書無文是也○褚氏寅亮云惟九鼎乃有鮮腊今有之者非攝盛也直取其新耳故賈疏以日新解之郝氏曰鮒鯽魚性相依附曰鮒殽全者謂體備盛氏世佐云殽全謂豚俎也殽骨體也全者不折也一骨分為二曰折特牲少牢禮言俎之折者不一是皆有殽而不全也雖一體完矣而二十一體不備亦不可謂全若同牢之俎斯為全耳

右記昏禮時地辭命用物

女子許嫁笄而醴之稱字許嫁已受納徵禮也笄女之禮猶冠男也使主婦女賓執其禮

疏正義曰盛氏世佐云䙡記曰女子許嫁笄而字雖未許嫁年二十而笄禮之婦人執其禮此敖氏之所本也然

先儒之論二笄禮則異是賀氏瑒謂許嫁者主婦爲之著笄女賓以醴禮之未許嫁而笄婦人禮之無女賓賈疏謂未許嫁而笄無主婦女賓使婦人而已又謂許嫁者用醴禮之未許嫁者當用酒醮之朱子謂許嫁而笄主婦當戒外姻爲女賓使之著笄遂禮之未許嫁者則不戒女賓而自以家之諸婦行笄禮諸說皆用鄭義鄭注此節云使主婦女賓執其禮䄙記云言婦人執其禮明非許嫁之笄蓋以禮之婦人執其禮七字爲指未許嫁者言而敖則通上許嫁者爲一義此其所以異也詳䄙記文敖說亦不爲無理特其所謂未許嫁笄而不字者後許嫁將復笄而字之乎抑字而不復笄乎敖意似謂古女子皆二十笄而後許嫁許嫁復笄而字又與記文不合是則可疑矣或曰二笄禮同笄而字亦同惟有字而稱與不稱爲異耳韋氏協夢云笄女之禮與冠子略同冠子若不醴則醮用酒女子之笄亦可以醴與酒擇用之矣疏謂女子未許嫁而笄者始用酒意雖別之於已許嫁者而不知其說之非也蓋已許嫁與未許嫁皆以醴飲之以笄加之特有稱字不稱字之分耳

祖廟未毀教于公宮三月若祖廟已毀則教于宗室祖廟女高祖爲君者之廟也以有緦麻之親就尊者之宮

教以婦德婦言婦容婦功宗室大宗之家【疏】正義曰敖氏云此據士族之貴者言也祖女所自出之君也祖國君五廟大祖之廟不毀其餘先君若過高祖則毀其廟而遷之未毀者以其猶在今君四親廟之中也其與君共大祖者若大祖去今君五世廟雖不毀其禮亦與既毀者同祖廟未毀而教於公宮統於祖也祖廟毀而教於宗室統於宗也　注云以有緦麻之親者賈疏云共承高祖是四世緦麻之親若三世共曾祖者是小功之親共祖是大功之親共禰廟是齊衰之親則皆教於公宮今直言緦麻者舉最疏而言云教以婦德婦言婦容婦功者昏義文鄭彼注婦德貞順也婦言辭令也婦容婉娩也婦功絲麻也云大宗之家者昏義孔疏云大宗小宗之家悉得教之與大宗近者於大宗與大宗遠者於小宗此說不若賈疏云不於小宗者小宗卑故也若謂與國君絕服者教於大宗之家大宗絕服者教於小宗之家設有繼高祖之宗而與大宗絕服者將於何教乎教於大宗則已遠教於己室是無統矣此則孔說所不通也褚氏寅亮云異姓亦有宗子之室於彼教之

右記笄女教女之事

問名主人受鴈還西面對賓受命乃降受鴈於兩楹間南面還於阼階上對賓以女名疏正義曰敖氏云問名之儀主人以賓升西面賓升自西階東面問名主人阼階上北面再拜進受於楹間還於阼階上西面賓亦還於西階東面主人對賓受命乃俱降也吳氏廷華云致命皆當阿此時當亦如之當阿亦階上地但入堂深耳

右記問名對賓之節

祭醴始扱一祭又扱再祭賓右取脯左奉之乃歸執以反命反命謂使者問名納吉納徵請期還報於壻父疏正義曰凡祭醴之法皆如此其記於此者以問名諸禮皆醴賓故也吳氏廷華云經醴賓以柶祭醴三此祭醴當指賓言況下明言賓取脯又言反命其爲賓之祭醴甚明賈疏以贊醴婦言之謬矣至所謂又扱再祭者據廣韻再仍也謂仍如始祭扱之以至於三也賈謂再祭分爲二祭非也

右記祭醴法

納徵執皮攝之內文兼執足左首隨入西上參分庭一在南

攝猶辟也兼執足者左手執前兩足右手執後兩足左首象生曲禮曰執禽者左首隨入爲門中阸狹西上中庭位

疏

正義曰敖氏云先儒讀攝爲摺則訓疊也今人屈併物而疊之謂之摺執皮攝之者中屈其皮疊而執之也內文兼執足攝之之法也文獸毛之文也內文者事未至也左首爲西上也云隨入者以其竝設嫌亦竝行也西上統於賓也參分庭一在南者參分庭深而所立之處當其參分之一也故二分在北一分在南也此設皮之位亦當在西方

注云左首象生者褚氏寅亮云注是也非以西上故也故聘禮則右首矣盛氏世佐云攝皮之位說見聘禮敖云在西方非是云隨入爲門中阸狹者賈疏云皮皆橫執之近人云廟門容大扃七個注大扃牛鼎之扃長三尺每扃爲一個七個二丈一尺彼天子廟門此士之廟門降殺甚小故云門中阸狹隨入得竝也

賓致命

釋外足見文主人受幣士受皮者自東出于後自左受遂

坐攝皮逆退適東壁 賓致命主人受幣庭實所用爲節士謂若中士下士不命者以主人爲官長也自由也 疏 正義曰敖氏云釋外足見文所謂張皮也見文者事已至也皮以文爲美故當授受之節左示之他時則否士謂主人之私臣非指有爵者言也自東自門東而來也士之私臣其位在門東北面後與左皆據執皮者言也受者居客之左便其先執前乃執後也聘禮曰賓出當之坐攝之逆退在東者先退由便也此記與聘禮互見當參考 注云賓致命主人受幣庭實所用爲節者賓堂上致命時執皮者庭中釋皮外足見文主人堂上受命時主人屬吏受皮者自東方出執皮者之後至其左北面受之也云若中士下士不命者以主人爲官長者韋氏協夢云士謂主人之私臣及府史胥徒之屬注以中士下士當之固非而敖氏專指私臣言亦未備

右記納徵庭實之節

父醴女而俟迎者母南面于房外 女旣次純衣父醴之於房中南面蓋母薦焉重昏禮也女奠爵於薦東立於位而俟壻壻至父出使擯者請事母出南面房外示親授壻且當戒女也 疏 正義

曰注云莙母薦焉者賈疏云舅姑共饗婦姑薦脯醢故知父母醴女亦母薦脯醢云奠爵於薦東者士冠禮子與醮子及此篇醴賓禮婦皆奠爵於薦東明此亦奠爵薦東也

女出于母左父西面戒之必有正焉若衣若笄母戒諸西階上不降必有正焉者以託戒使不忘

疏正義曰不敖氏集釋作勿○賈疏云母出房戶西南面女出房西行故云出于母左父在阼階上西面故因而戒之母戒諸西階上者母初立房西女出房母行至西階上乃戒之也　注云必有正焉者盛氏世佐云以物爲憑曰正母施衿結帨庶母施鞶皆謂以物與之則此衣若笄亦父戒時予女使服之識而弗忘也

右記父母授女

婦乘以几從者二人坐持几相對持几者重愼之

疏正義曰賈疏云王后則履石大夫諸侯亦應有物履之但無文今人猶用臺盛氏世佐云從者二人莙夫家之從者跪而持之者几卑故也相對各持其几之一端也

右記婦升車法

婦入寢門贊者徹尊冪酌玄酒三屬于尊棄餘水于堂下階閒加勺屬注也玄酒涚水貴新昏禮又貴新故事至乃取之三注於尊中疏正義曰敖氏曰云酌則以勺也棄餘水者不欲人褻用之也徹冪加勺兼指二尊而言吳氏廷華云周禮酒正疏云若五齊加明水三酒加玄酒爲十六尊葢以五齊各有一明水之尊三酒各有一玄酒之尊也司尊彝疏云雞彝盛明水鳥彝盛鬱鬯五齊三酒升配尊則尊有十八是以酒正疏十六尊又增出玄酒鬱鬯二尊爲十八尊也十八尊中正尊與配尊各九卽此疏配尊等說也案郊特牲只有齊加明水無三酒加玄酒之文涚所謂加明水不過如禮運所謂玄酒在堂醴醆在戶葢於五齊之外別加一明水之尊非謂五齊各有一明水之尊也又據彼文云明水涚之似五齊各有一明水以涚之不知五齊雖有異同而明水則一何必分而爲五且據司尊彝疏鬱鬯用五齊五齊用三酒三酒用水此葢爲涚清涚醆言之如其說亦止三酒用水與鬱鬯五齊何涉此賈疏復舉以爲說謬矣

右記注玄酒之節

笄緇被纁裏加于橋舅答拜宰徹笄被表也笄有衣者婦見舅姑以飾為敬橋所以庋笄其制未聞今文橋為鏑疏正義曰盛氏世佐云橋制漢時已不可考無論後世聶圖云舊圖云讀如橋舉之橋以木為之似今之步案高五尺下跗午貫舉笄處亦午為之此木則漢法也郝氏曰橋笄蓋曲起如橋以被覆其上奉以進曲禮奉席如橋衡聘禮勞以二竹簋方玄被纁裏有蓋其實棗栗與此同二說不同請以經文折之經云加于橋則所以庋笄也當從注云笄蓋者非也字从木則以木為之當從圖命名之義或取其狀相似則如橋之說亦未可盡廢特其所稱橋衡之義亦與鄭異鄭注曲禮云橋井上桔槔注云今文橋為鏑者胡氏承珙云說文橋水梁也橋之本義為橋梁古者井上桔槔亦名橋曲禮奉席如橋衡是也此橋所以庋笄鄭雖云其制未聞然作橋於義為近若鏑為盄器與此無涉故不從古文

右記笄飾及受笄之節

婦席薦饌于房醴婦饗婦之席薦也疏正義曰賈疏云醴婦時惟席與薦無俎其饗婦非直有席薦並有俎俎則不饌於房從鼎升於俎入設於席前今據醴婦時同有席與薦饌於房中者言也盛氏世佐曰經但云席于戶牖閒而不見席末設時所陳處但云側尊甒醴于房中而不見薦所陳處故記之薦謂脯醢也冠禮筵在南尊在北籩豆夾尊南上此室亦如之末設時先饌于房及其設之則席在舅姑寢堂上客位脯醢設於席前饗婦之位同注說是也

饗婦姑薦焉舅姑共饗婦舅獻爵姑薦脯醢疏正義曰賈疏云經直云舅姑共饗婦以一獻之禮不言姑薦故記之

婦洗在北堂直室東隅篚在東北面盥洗在北堂所謂北洗北堂房中半以北洗南北直室東隅東西直房戶與隅間疏正義曰賈疏云房與室相連為之房無北壁故得北堂之名知房無北戶者見上文尊于房戶之東房有南戶矣燕禮大射皆云羞膳者升自北階立于房中不言入房是無北壁而無戶是以得設洗直室東隅也敖氏云室之東隅有二云在北堂故無嫌於南篚盛爵觶為婦酢姑酬也庭中設洗水在洗東篚在洗西此篚在洗東則水在洗西矣盥為將洗爵以酬舅也無嫌於

不洗故惟以盥見之此洗內洗也亦曰北洗凡其設之與盥者之位皆如此記主為婦禮發之故惟云婦洗盛氏世佐曰古宮廟之制楊氏儀禮旁通圖最分明惟北堂之說畧焉今以禮家言推大夫士屋皆兩下五架正中曰棟棟南兩架為楣為庪皆堂也棟北兩架西為室東為房室與房之南皆有壁有戶有牖室北有牖謂之北墉房北無牆故名之其半以北曰北堂婦洗設於此云直室東隅者明在房之西偏也謂天子諸侯有左右房大夫士惟有東房西室者此鄭義也陳氏祥道謂大夫士之房室與天子諸侯相同非也

婦酢舅更爵自薦

更爵男女不相因也　疏正義曰更爵者不敢用舅獻己之爵為己飲而褻也自薦者為姑親薦己故不敢使人薦舅行禮欲其稱也

不敢辭洗舅降則辟于房不敢拜洗

不敢與尊者為禮　疏正義曰此謂舅將獻婦之時也舅降謂降洗也婦辟于房者既不從降又不敢安於堂上故宜辟也張氏爾岐云辟洗拜洗賓主敵者之禮婦於舅則不敢也

凡婦人相饗無降

姑饗婦人送者於房無降者以北洗篚在上　疏正義曰敖氏云此謂姑饗婦人送者與舅沒而姑存饗婦者也故以凡言之言婦人相饗無降明男

女相饗則有降者如上記所謂舅降是也

右記醴婦饗婦饌具儀節

婦入三月然後祭行入夫之室三月之後於祭乃行謂助祭也疏正義曰程氏瑤田云助祭自兼適婦庶婦言賈疏惟指適婦未備若三月廟見則惟適婦以廟見奠菜象盥饋庶婦不饋則亦不奠菜也韋氏協夢云祭謂四時常祭祭行謂至是遇有祭祀婦乃行也若然則三月之前雖有祭事婦亦不行行者未成婦也盛氏世佐云特牲少牢禮婦人助祭者內賓宗婦皆與此不專指適婦若謂助夫祭為主婦必舅姑既沒或老而傳者乃得為之舅在無姑仍不得為主婦也敖氏知此禮該舅姑之存沒而不兼庶婦言亦未為備

右記婦助祭之期

庶婦則使人醮之婦不饋庶婦庶子之婦也使人醮之不饗也酒不酬酢曰醮醮亦有脯醢適婦酌之以醴尊之庶婦酌之以酒卑之其儀則同不饋者共養統於適也疏正義曰褚氏寅亮云醴適婦與

醴適子同則醮庶婦與醮庶子位在房外南面矣敖氏疑此席亦在戸閒非也張氏爾岐云亦昏之明日婦見舅姑時因使人醮之於房外之西如醴婦之儀婦不饋則舅姑亦不饗也盛氏世佐云或疑醮禮亦行於見舅姑之日斯時房外之位姑實在焉豈庶婦見舅姑其位亦異於適歟曰非也上文贊醴婦時舅姑尚在阼與房外之位醴畢乃入室若親醴之然所以尊適也此云使人醮之則舅姑早入於室矣無姑席於房外也人亦室老也舅姑不在其位故不云贊 注云酒不酬酢曰醮者亦如庶子醮然知亦有脯醢者以饗婦醮子皆有脯醢也云其儀則同者適婦用醴於客位東面拜受醴贊者北面拜送今庶婦雖於房外之西者亦東面拜受醮者亦北面拜送也

右記庶婦禮之不同於適婦者

昏辭曰吾子有惠貺室某也 昏辭擯者請事告之辭吾子謂女父也稱有惠明下達貺賜也室猶妻也子謂公冶長可妻也某壻名 疏 正義曰賈疏云壻家舊已有辭女家見許故今得言貺室若然則納采之前固有行媒以合二姓之好矣經不具者以不在六禮之內也 某有先人之禮使某

也請納采某某壻父名也某也使名也疏正義曰使下敖氏有此字○案行禮而推本於先人示不敢自爲主也

對曰某之子惷愚又弗能教吾子命之某不敢辭對曰者擯出納賓之辭某女父名也吾子謂使者今文弗爲不無能字疏正義曰徐本集釋通解俱作今文○弗爲不者胡氏承珙云下文納吉對曰某之子不教蓋至納吉則事已定而情彌親故其辭徑遂此納采則禮初行而情未慊故其辭微婉耳

致命曰敢納采疏正義曰賈疏云此使者升堂致命於主人辭亦當有主人對辭如納徵不言之者文不具也敖氏云此不言對則是主人惟拜而已

右納采之辭

問名曰某既受命將加諸卜敢請女爲誰氏某使者名也誰氏者謙也不必其主人之女疏正義曰某壻父名言壻父既受主人之命將加之於卜敢請女爲誰氏也注以某爲使者名加卜豈使者事乎盛氏世佐云古人有姓有氏姓如姬姜之類氏如叔孫季孫之類男子惟稱氏婦人恆稱姓記

云幼名冠字五十以伯仲男子之禮也婦人旣笄之後即以伯仲爲字而稱之皆與男子異故以姓配伯仲婦人之通稱閒有以姓配氏者如欒魘之妻曰欒祁郭偃之妻曰東郭姜之類蓋傳者以此相別耳非常稱也婦人之氏有二種而姓之氏不與男此一則以姓爲氏如曰姬氏姜氏是也一則以字爲氏如詩所稱戴嬀大任皆曰仲氏是也上云某氏來婦某姓也此云女爲誰氏誰字也禮本問名辭乃問字者使者不敢斥言主人則直告以女名矣若女之姓氏於媒氏傳言時已知之何必問邪注誤以問名爲問姓嫌於知而復問故以謙不必其主人之女解之非也疏家主於護注遂創爲名有二種之說此皆泥於婦人不以名行之故耳夫不以名行者特以婦人無外事故名不聞於人非謂有名而不稱也昭二十七年左傳云請以重見是於婦人稱名之例矣周禮媒氏云凡男女自成名以上皆書歲月日名焉不記云男女非有行媒不相知名然則女子未字以前其名不出於梱惟媒氏知之而男家則猶待也姜氏亦知注之誤而其說以問名爲問字亦未爲得又不駁注不必其主人之女云即收養爲已女亦當姓主人之姓豈有養女仍以本姓姓之而待請其姓此尤非也男女辨姓收養之女不必不以本姓姓之不知其姓當以

實告男家而使卜之如買妾不知其姓則卜之之例豈得冒己之姓而或犯同姓爲昏之厲禁哉然其告之也亦當於媒氏傳言之時不待納采後尚煩男家之問此注說所以難通也昏義孔疏云問名者問其女之所生母之姓名云爲誰氏言女之母何姓氏也亦非問女名將以卜之也問女母之姓名何爲哉又案此辭及下文吾子有命以下至某不敢辭皆賓在廟門外與擯者對荅之辭卽經所謂擯者出請賓執鴈請問名主人許者也賓致命於堂當日敢問名主人則直以女名對之卽上記所謂主人受鴈還面面對者也疏以此爲致命之辭張氏謂告擯者之辭當亦不異今皆不取敖說近是而謂致命亦當云敢請女爲誰氏恐非也不敢斥言而云誰氏者使者之辭直云問名者壻父之命自納采以至請期致命之辭俱相似故記於納采納徵見其例而餘則略之

對曰吾子有命且以備數而擇之某不敢辭

卒曰某氏不記之者明爲主人之女

疏 正義曰命謂問女名也備數而擇之若曰不專采己女然謙也褚氏寅亮云賓之辭若不必爲主人之女主人之辭若猶有他姓與男氏議昏者無其事而設其辭皆謙遜不敢質言也注云不記之者明爲主人之女者言主人雖對以己女

之氏而記者以其
可知而不記耳

右問名之辭

禮曰子爲事故至于某之室某有先人之禮請醴從者言從者謙不敢斥也 疏 正義曰胡氏承珙云注云今文於爲于今文於爲于者說文亏於也象气之舒段氏玉裁云於者古文烏也於下云孔子曰烏亏呼也取其助气故以爲烏呼然則以於釋于亦取其助氣釋詁毛傳亦云于於也凡詩書用于字凡論語用於字蓋于於二字在周時爲古今字故釋詁毛傳以今字釋古字也此字蓋古文之後出者此字既出則又于於爲古今字凡經多用于凡傳多用於鄭於昏禮大射儀從古文作於既夕記又從古文作于者正欲見古文二字已通用耳

對曰某既得將事矣敢辭將行 疏 正義曰禮辭也

先人之禮敢固以請主人辭固如故 疏 正義曰此及下主人又請之之辭言先人見不可辭固請之堅也

某辭不得命敢不從也賓辭也不得命者不得辭己之命 疏 正義曰徐

陳集釋通解楊敖辭己之命辭俱作許○此及下使者又荅也敖氏云此皆擯者傳賓主之辭即經所謂請醴賓賓禮辭許者也

右醴賓之辭

納吉曰吾子有貺命某加諸卜占曰吉使某也敢告貺賜也賜命謂許以女名也某婿父名疏正義曰盛氏世佐云賈疏於貺字絕句非對曰某之子不敎惟恐弗堪子有吉我與在某不敢辭與猶兼也古文與爲豫疏正義曰賈疏云我與在以其夫婦一體夫旣得吉婦吉可知故云我兼在占吉中也　注云古文與爲豫者胡氏承珙云與正字豫古文叚俗字

右納吉之辭

納徵曰吾子有嘉命貺室某也某有先人之禮儷皮束帛

使某也請納徵致命曰某敢納徵對曰吾子順先典貺某重禮某不敢辭敢不承命典常也法也疏正義曰儷皮束帛所謂先人之禮也納采之屬不言行禮物者鴈特執以將命非幣帛之可比也盛氏世佐云致命之辭亦在敢不承命之後對曰吾子順先典云云當在致命曰某敢納徵之上

右納徵之辭

請期曰吾子有賜命某旣申受命矣惟是三族之不虞使某也請吉日三族謂父昆弟己昆弟子昆弟虞度也不億度謂卒有死喪此三族者己及子皆謂服期期服則踰年欲及今之吉也襍記曰大功之末可以冠子嫁子疏正義曰申受命者自納采以來每度受命也王氏引之云卒有死喪不測之患則不得嫁娶矣何以請吉日若豫料將來則又與惟是之文不合案不無也虞憂也無憂謂無死喪也三族無死喪則可行嘉禮故惟用此三族無虞之時請吉日也此與萃象傳之戒不虞左傳之備其

不虞異謂彼謂不億度此謂無憂患也對曰某旣前受命矣惟命是聽前受命者申前事也疏正義曰張氏爾岐云主人以期當自壻家來故辭之曰某命某聽命于吾子曰某壻父名也對曰某固惟命是聽使者曰某使某受命吾子不許某敢不告期曰某日某吉日之甲乙疏正義曰使者來時本受吉期於壻父初執謙以請之此乃因其固辭而告之也對曰某敢不敬須須待也疏正義曰盛氏世佐曰此節張氏謂皆賓與主人面相往復之詞敖氏則以吾子有賜命以下至某敢告期為擯者所傳曰某日以下方屬堂上往復之辭二說俱未安謂皆堂上致命之辭則失卻擯者傳言一段如敖氏說又未免割裂之病蓋此辭皆使者在門外與擯者所往復者也其致命於堂當日敢請期而主人亦惟拜命而已不於堂告期者以在門外已告也仍曰請期者以壻父之命本欲使者請女氏示期所謂某命某聽命於吾子也若於堂上直告之曰某日豈得為致命乎故以吉日私告擯者而致命仍曰敢請期斯於情文兩得矣不記之者如上擯文納吉辭之例也又案昏辭凡使者稱吾子

皆謂女父也擯者稱吾子皆謂壻父也注以擯辭之吾子爲指使者其餘尙可强通納徵對曰吾子順先典則不可通矣使者明云某有先人之禮而對辭乃謂使者順先典是以重禮之貺爲出於使者矣其可乎或疑向使者不合稱壻父爲吾子然使者之稱吾子亦非面女父之辭也況壻父是使命所自出女家顧無一辭及之豈禮也哉惟醴辭曰子爲事故之子指使者言納吉對曰子有吉亦指使者而曰子則不專指使者猶下言我與在雖爲擯者自我而意亦不專擯者也何以知擯者自我也凡擯者稱女父皆稱其名此不云某而云我則非指女父矣何以不稱吾子有吉某與在也吉不專在壻女之父也二姓之人皆在吉中而使與擯周旋其間樂其事之有成者亦與有榮焉曰子曰我舉情以之疏者而戚者可知也此問名曰某旣受命將加諸卜注以以某爲使者名亦非也此與某加諸卜某旣申受命矣兩處語意相似某字皆當指壻父名時雖未反命而使者已受命卽如壻父親受命矣將加諸卜不可謂使者卜也一使兼行二禮皆出自壻父之命故辭必稟之某敢納徵之某亦當指壻父名以此是致壻父之命也

右請期之辭

凡使者歸反命曰某既得將事矣敢以禮告主人曰聞命矣告禮所執脯

疏 正義曰通典無告字玩賈疏意似亦無告字○張氏爾岐云凡者五禮使者皆然注云告禮所執脯者盛氏世佐云上記云賓右取脯左奉之乃歸執以反命則知此禮是謂所執脯矣蓋以己之得禮明不辱命也至其在女家交際之儀酬荅之辭自當一一述於主人而記者則不及詳敖氏謂禮卽女家所受納采問名之類不若注說之安也

右使者反命之辭

父醮子子壻也

疏 正義曰男言醮女言醴互文也取婦以承祭故重其禮亦應在廟與醴女同賈疏以不言神位故知其不在寢未免穿鑿

命之辭曰往迎爾相承我宗事相助也宗事宗廟之事

疏 正義曰爾相謂婦也祭統記國君取夫人之辭而曰此求助之本故謂婦爲相承我宗事卽昏義所云上以事宗廟而下以繼後世也

勖帥以敬先妣之嗣若則有常勖勉也若猶女

也勉帥婦道以敬其爲先妣之嗣女之行則當有常深戒之詩云大姒嗣徽音 疏 正義曰張淳云釋文作帥道當云勉帥道婦張氏之說是也帥之訓道上文已具故此不復言但壆帥道二字以見義○張氏爾岐云當四字爲句事嗣叶相常首尾叶敖氏讀勖帥以敬爲句先妣之嗣爲句言女當勉帥之以敬彼能敬則盡婦道而可以嗣續我先妣之事矣王氏引之曰敖說是矣而未盡也之是也言當勉帥以敬惟先妣是嗣也大雅河漢篇召公是似文義與此同傳曰似嗣也經文以事嗣爲韻若則有常句不入韻士冠禮醴辭禮儀既備令月吉日昭告爾字爰字孔嘉髦士攸宜宜之于假永受保之備字爲韻嘉宜爲韻末子二句不入韻是其例也顧氏詩本音謂相常爲韻非是

曰諾惟恐弗堪不敢忘命 疏 正義曰敖氏云堪任也惟恐不任帥以敬之事蓋謙恭之

辭子既對乃拜受辭

右父醮子辭

賓至擯者請對曰吾子命某以茲初昏使某將請承命 賓壻

也命某某壻父名茲此也將行也使某行昏禮來迎（疏）正義曰吾子謂女父某壻父也命上敢不敬須之命也親迎而曰承命立言之法也

對曰某固敬具以須（疏）正義曰承上請期答辭故曰固

右親迎至門告擯者辭

父送女命之曰戒之敬之夙夜毋違命 夙早也早起夜臥命舅姑之教命古文毋為無（疏）正義曰毋陳閩監本俱誤作母凡他篇毋字此本亦有誤作母者可以義求之。○張氏爾岐云即記云父西面戒之必有正焉之辭盛氏世佐云賈疏云父戒之使無違舅命母戒之使無違姑命故父云命母云戒此注有姑字者傳寫誤也下文宮事謂姑命婦之事此說似泥命謂舅姑之命注中姑字非衍也宮事謂凡宮中之事不可違夫命也孟子載母戒女辭曰無違夫子與此記互相發矣　注云古文毋為無者賈疏謂說文毋為禁辭故從今文毋為正也

毋施衿結帨曰勉之敬之夙夜無違宮事 帨佩巾（疏）正義曰張氏爾岐云即前記云母戒諸西階上之辭衿衣小帶一云衣領盛氏世佐云衿注疏無明文內則注

衿猶結也又與此義不合張說蓋用說文注及詩傳漢書注應劭曰衿帶也竊疑此說於此義稍近而施帶於身而結巾於帶以爲識也

庶母及門內施鞶申之以父母之命命之曰敬恭聽宗爾父母之言夙夜無愆視諸衿鞶

庶母父之妾也鞶鞶囊也男鞶革女鞶絲所以盛帨巾之屬爲謹敬申重也宗尊也愆過也諸之也示之以衿鞶者皆託戒使識之也不示之以衣笄者尊者之戒不嫌忘之視乃正字今文作示俗誤行之

疏 正義曰門內廟門之內也庶母位在下故送之及門內張氏爾岐云鞶大帶其訓囊者从糸不从革視諸衿鞶者教以見衿鞶卽憶父母之言也盛氏世佐云以鞶爲囊者鄭義也杜注左傳以爲紳帶一名大帶質服皆與杜同說文亦云大帶也孔疏毋曲鄭而直杜以易訟之上九或錫之鞶帶知鞶卽帶也左傳疏又以內則繫袠之繫亦當爲帶然繫字从糸鞶字从革則一爲囊一爲帶自屬兩義張說近得其實上文母施衿思旣以帶解之矣此鞶又爲帶者丈夫之帶有二一爲大帶以束衣一爲革帶以佩韍玉之等婦帶應如之鞶爲大帶則衿猶丈夫之革帶歟知衿非衣小帶者小帶襒在於衣非總束其身且非所用以

佩物也凡佩繫於革帶故施衿則結帨以爲之佩抑猶有疑男者玉藻論大帶之制自天子以至於士皆以絲爲之而内則云男鞶革女鞶絲是杜意爲不可通矣意者内則之鞶當作縏所謂小囊盛帨巾者也易與春秋傳之鞶則如字而爲大帶之別名與内則所論男女幼小時飾易春秋傳所陳命服之飾其指不同也或曰此記之鞶鄭義亦可通蓋母爲之結帨而庶母施囊以盛之也鞶與縏古通用　注云視乃正字今文作示俗誤行之者胡氏承珙云賈疏云曲禮云幼子常視毋誑注云視今之示字彼注破从示此注以視爲正字以示爲俗誤不同者但古文字少故眼目視瞻與以物示人者皆作視字故此注云視乃正字今人作示是俗人以今示解古視故云誤也彼注云視今之示字者以今曉古故舉今文示而言兩注相兼乃具也承珙案小雅視民不恌箋云視今示字曲禮注云視今之示字謂此視字即今人所用之示字古人正作視不作示耳孔疏云鄭注經中視字者是今之以物示人之示也是舉今以辨古此說得之賈疏謂曲禮注破視從示非也

右父母送女戒命之辭

壻授綏姆辭曰未教不足與禮也姆教人者 疏 正義曰經文十四字唐石經徐本集釋通解皆有注四字徐本集釋通解楊氏皆有今本經注俱脫

右姆辭壻授綏之辭

宗子無父母命之親皆沒已躬命之宗子者適長子也命之命使者母命之在春秋紀裂繻來逆女是也躬猶親也親命之則宋公使公孫壽來納幣是也言宗子無父是有有父者禮七十老而傳八十齊喪之事弗及若是者子代其父爲宗子其取也父命之 疏 正義曰張氏爾岐云此請期以上五禮皆命使者行故言使命所出必自其父若無父者則母命之母命之者亦但命子之父兄師友使之命使不得稱母命以通使也親皆沒不得已乃親命之所以著廉遠恥也盛氏世佐云母命之者母使子之諸父兄命五禮之使者親迎則使命其子昏辭皆稱母所使出命者之名也雖有諸父諸兄不敢擅爲昏主必待母命而後爲之尊大宗也母沒則族人無敢主其昏矣故已躬命之躬命之者親迎五禮之使者親迎則告之於禰而其辭皆稱壻名也說苑載

諸侯親迎之辭直稱某國寡小君使寡人云云而嫁女之國亦女母夫人對是婦人得與外事矣又言諸侯以至士庶人親迎皆用鴈或三兩二兩而以所加琮與束脩爲異無用鴈者亦與此經不合蓋襍取諸書所成未可盡信也昏禮當使同姓主之公羊傳云稱諸父母師友說苑載大夫士昏辭亦曰某之父某之師友師友異姓而與父兄竝稱恐未安 注云母命之在春秋紀裂繻來逆女者隱二年經書秋九月紀裂繻來逆女公羊傳裂繻者何紀大夫也何以不稱使昏禮不稱主人何休云爲養廉遠恥也又云然則曷稱稱諸父兄師友宋公使公孫壽來納幣則其稱主人何辭窮也辭窮者無母也何注云禮有母母當命諸父兄師友稱諸父兄師友以行宋公無母莫使命之辭窮故自命之自命之則不得不稱使又云然則紀有母乎曰有有則何以不稱母母不通也何注云禮婦人無外事但得命諸父兄師友稱諸父兄師友以行耳母命不得達故不得稱母通使又所以遠別也服注亦云不稱主人母命不通故稱使褚氏寅亮云命與親迎各不相蒙集說言父沒則無無而命之之人故不可親迎固哉哀公問諸侯當冕而親迎旣繼世而爲諸侯無父可知而必親迎則親迎豈以父存沒而異下記云不親迎謂或有事故及疾不親

得親迎之等非必指父沒者而言也

支子則稱其宗

支子庶昆弟也稱其宗子命使者

疏 正義曰敖氏云支子謂宗子之族人也此指其無父母與親兄者言宗亦大宗子也稱其宗子命使者宗子尊也言稱其宗則非宗子自命之矣下文弟稱其兄亦然此支子與喪服傳所云者不同盛氏世佐云此亦謂無父者支子與庶子異庶者對適而言支者對宗而言有庶子而爲宗者如庶子爲父後者是也有宗子而爲支者如身是繼禰之宗而父非適長則於祖爲支矣身是繼祖之宗而祖非適長則於曾祖爲支矣推而上之即至爲繼高祖之宗而於大宗仍爲支子也曲禮云支子不祭祭必告於宗子以支子對宗子言與此同喪服傳所云者非宗子之正解也宗五宗也大宗一小宗四稱謂昏辭所稱之名如曰某有先人之禮之類是也父在則某是父名無父則是繼禰之宗子名身繼禰則稱繼祖之宗身繼祖則稱繼曾祖之宗其他可類推矣

弟則稱其兄

弟宗子之母弟

疏 正義曰此亦謂無父者褚氏寅亮云注所以必指宗子母弟者見所稱之兄非大宗子則必小宗子也假如宗子沒母弟之次者存季弟行昏禮亦不得稱次兄何也雖其兄而非宗子也則仍從支子之例而稱其繼祖之宗子敖氏

謂有兄則不稱宗子尙親也似失記者之意

右記使命所自出

若不親迎則婦入三月然後壻見曰某以得爲外昏姻請覿

女氏稱昏壻氏稱姻覿見也

疏 正義曰敖氏云親迎之時主人迎壻以入毋立於房外壻奠鴈而降是亦見壻之父母矣若不親迎則壻須別見故於此時爲之必俟三月者婦無舅姑者三月而廟見故此壻行此禮於婦之家亦以之爲節也下文云某之子未得濯溉于祭祀然則此在廟見之後祭行之前乎盛氏世佐云敖氏創爲無父者不親迎之說據昭元年左傳楚公子圍娶婦事曰圍布几筵告于莊共之廟而來則無父者告於廟而後迎禮也豈以無所承命而廢鬼神陰陽之大典乎隱二年經書紀裂繻來逆女公羊傳曰譏始不親迎也莊二十四年公如齊逆女杜注云禮也詩曰韓侯迎止于蹶之里是親迎孔子以告哀公是諸侯之迎且不以無父廢也況大夫以下乎故敖氏之云其爲臆說無疑矣 注云女氏稱昏壻氏稱姻者爾雅釋親文所以別男女則男稱昏女稱姻者義取

壻昏時往娶女則因之而來及其親則女氏稱昏壻氏稱姻義取送女者昏時往男家因得見之故也　主人

對曰某以得爲外昏姻之數某之子未得濯溉於祭祀是以未敢見今吾子辱請吾子之就宮某將走見主人女父也以白造緇曰　疏　正義曰溉敖氏作摡張氏云釋文云摡古代反少牢禮摡鼎匕俎摡甑甗匕與敦摡豆籩勺爵觚觶字皆作摡今本釋文作溉戴氏震曰說文摡滌也溉灌注也二字各別此當爲摡○敖氏曰濯洗也溉拭也濯溉於祭祀謂祭祀則濯溉祭器此非主婦之事乃言某之子亦謙辭也王氏引之云注疏不釋數字釋文亦無音案數當音所角切爾雅曰數疾也數之言速也驟也曾子問不知其己之遲數鄭注數讀爲速是也言前此驟爲昏姻其時未久某之子尚未濯溉于祭祀某是以未敢往見吾子也

對曰某以非他故不足以辱命請終賜見非他故彌親之辭命謂將走見之言今文無終賜　疏　正義曰通解他作它注同○張氏爾岐云非他故謂以非他人之故而未見案非他即詩兄弟匪他之義親親之辭也言某以至親故不敢辱主人

走見之命請終賜見之賈疏以非他二字連讀非也
云今文無終賜者此從古文有終賜者蓋以辭謙爲得禮注
耳
對曰某得以爲昏姻之故不敢固辭敢不從不言外亦彌親之辭
古文曰外昏姻疏正義曰此所謂禮辭也得爲昏姻則異于賓客所以不敢固辭也先辭其見而後不辭其摯亦
異於賓客注云古文曰外昏姻者校勘記曰以唐石
經徐本通解楊氏敖氏俱作得以集釋校云上言以某得以
爲外昏姻之數以者自以也此乃云某得以爲昏姻之故
以者指壻以之也正與故字語氣相貫今注疏本從敖氏
說改者經耳胡氏承珙云上言自以得爲昏姻之騾故謙而
言外下經言得其壻以我爲昏姻之故故親而不復言外邵
晉涵謂上言外昏姻此不妄異非也
主人出門左西面壻入門東面奠摯再拜出
出門出內門入門入大門出內門不出大門者異於
賓客也壻見於寢奠贄者壻有子道不敢授也摯雖
也疏正義曰敖氏云主人出門左西面則近於門矣此異
於見賓客之位蓋親之也壻入門亦入門左也記似
脫一左字此賓主服玄端郝氏曰主人出壻入門皆大門
也主人以迎賓之禮出壻不敢當先入門東面奠摯再拜

如父子禮不敢親授也主人不荅拜示不敢受也盛氏世佐云見壻之異於見賓者主人出門而左不拜不揖入是已不必以不出大門爲異也凡出門則以東爲左入則以西爲左記於壻入門下云東面則壻亦入門左矣不言左省文也疏云案聘禮賓執摯入門右從君臣禮也辭之乃出由門左西向北面從賓客禮此亦然似以壻入門爲右者然入門右者奠摯宮北面此云東面明與聘禮有閒當以敖說爲正案注言雉也以別於鴈壻親迎執鴈此當執雉賈疏未得注意

擯者以摯出請受欲使以賓客禮相見【疏】正義曰敖氏云壻既出擯者東面取摯以出西面于門東其辭蓋曰某也使某請受　注云欲使以賓客禮相見者案聘禮賓執摯入門右從臣禮辭之乃出由門左西向北面從賓客禮此亦然故知所請受者請退從賓客相見受之

壻禮辭許受摯入主人再拜受壻再拜送出出已見女父【疏】正義曰受摯入者亦如聘禮受摯乃更西入也敖氏云壻東面辭既許則進訝受其摯入立于寢門外之右東面向主人也褚氏寅亮駁之曰經明著入與出之文敖氏以爲訝受於門中廳說也授受之節空亦如士相見禮在中庭盛氏世佐云此禮蓋與聘禮上

介覿主國君相似壻受摯入門左主人再拜于中庭壻進北面授摯退復位乃再拜送也張氏爾岐云壻出更以請見主婦告擯者乃入見也

見主婦主婦闔扉立于其內

主婦主人之婦也見主婦者兄弟之道宜相親也闔扉者婦人無外事扉左扉

疏 正義曰敖氏云擯出請入告主婦乃位於此然後壻入必出乃入者禮更端不敢由便也主婦此時亦纚笄宵衣一注云扉左扉者盛氏世佐云左扉是也門以向堂為正左扉西扉也闔西扉立于其內主婦之正位也蓋取夫東婦西之義士喪禮闔東扉主婦立于其內凶禮變於吉也敖氏據之而以此扉為東扉誤矣賈疏謂東扉即左扉尤誤云兄弟之道宜相親也者爾雅母與妻之黨為兄弟故知主婦於壻者兄弟之道也

壻立于門外東面主婦一拜壻荅再拜主婦又拜壻出

必先一拜者婦人於丈夫必俠拜

疏 正義曰于丈夫之于要義作與○主婦與壻行禮乃俠拜者重始見也壻東面則主婦南面不相對禮經釋例曰婦見舅姑如臣之見君女父見壻如主人之見賓陽尊陰卑之義也

主人請醴及揖讓入醴以一獻之禮主婦薦奠酬無

幣及與也無幣異於賓客 疏 正義曰敖氏云此略如舅姑饗婦之禮而無俎盛氏世佐云主人送壻于寢門外因請醴之逆及壻揖讓而入也及之云者嫌使擯者請之且以見壻見主婦而出亦主人送也敖云及當作乃非也入入寢門也此時壻尙未出大門士冠禮云賓出主人送于廟門外請醴賓賓禮辭許此亦如之但壻見於寢則爲寢門而非廟門耳 注云無幣異於賓客者案士冠禮醴賓酬之以幣昏禮饗賓酬以束錦燕禮大射酬賓客皆有幣此無幣故知異於賓客也

壻出主人送再拜 疏 正義曰敖氏云送謂送于外門外

右記不親迎者見婦父母之禮